

ہندوستان میں { از جناب ڈاکٹر زین العابدین احمد صاحب تقیہ چھوٹی فنی مت
زراعت کا مسئلہ { ۶۲ صفحہ، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، قیمت :- ۴۴

پتہ :- مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی،

اس مختصر سالہ میں ہندوستان میں زراعت کی ابتری اور کسانوں کی تباہ حالی کے اسباب و روشنی ڈالی گئی ہے، تمہید میں دکھایا گیا ہے، کہ ہندوستان ہمیشہ سے زرعی ملک نہ تھا، بلکہ صنعت و حرفت میں بھی اس کا حصہ تھا، ہندوستان سے خام پیداوار کے حصول اور یہاں ولایتی مصنوعات کی کھپت کے لئے عمداً اسے زرعی بنایا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے، کہ آج ملک کے بڑے حصہ کی زندگی کا مدار زراعت پر ہے، اس کے بعد کاشتکاروں کی تباہی کے اسباب زمین کی قلت، کاشتکاروں کی کثرت، کھیت کے رقبوں، کسانوں کی محنت و اخراجات زراعت کے مقابلہ میں پیداوار اور ہند کی اوسط آمدنی کی غیر معمولی کمی، دیسی قرضوں کی تباہیان، حقیقت آراضی کے قوانین کے برعکس وغیرہ تمام اسباب کو مع اعداد و شمار کے دکھایا گیا ہے،

وواع راشد، از جناب رانق انجیری صاحب تقیہ اوسط ضخامت ۸۰ صفحہ، کاغذ کتابت

و طباعت بہتر، قیمت مرقوم نہیں، پتہ دفتر عصمت دہلی،

مولینا راشد انجیری کی وفات پر ان کے فرزند جناب رانق انجیری صاحب نے یہ مضمون مانج سہ کے عصمت میں لکھا تھا، جسے اب کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں مولینا مرحوم کی حالات اور وفات کے تفصیلی حالات ہیں، مرحوم کی شخصیت کے اعتبار سے یوں بھی یہ ایک یادگار مضمون ہے، پھر نامور باپ کی وفات کے حالات کو دردمند جیسے قلم نے قدرۃً موثر بنا دیا ہے اس لیے یہ مضمون مختلف حیثیتوں سے سبق آموز اور مطالعہ کے لائق ہے،

"م"

جلد ۲۵ "ماہ صفر المظفر ۱۳۵۹ھ مطابق مارچ اپریل ۱۹۴۰ء" عدد ۴۴

مضامین

نذرات

سید سلیمان ندوی، ۲۴۲-۲۴۴

مولانا سید مناظر حسن گیلانی صدر شعبہ ۲۴۲-۲۴۵

دینیات عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن

مولانا عبدالسلام ندوی، ۲۴۲-۲۴۳

جناب پروفیسر حفصہ ولی الرحمن صاحب ۲۴۳-۲۴۵

ایم اے،

مسئلہ اصلاح تعلیم

انسانی آزادی جدید سائنس کی روشنی میں

مولانا معین الدین اجمیری

۲۹۶-۳۰۲

۲۰۳-۳۱۰

فصل ع

ہندو مسلمانوں کے تمدنی تعلقات عہد مغلیہ میں

اجار علیہ

۲۱۱-۳۱۳

نقصہ تبریک

مولوی اقبال احمد خاں صاحب سہیل ۳۱۴-۳۱۶

ایم اے ال ال بی علیگ

۳۱۶-۳۲۰

"م"

مطبوعات جدیدہ

نقوش سلیمانی

یہ مولانا سید سلیمان ندوی کی ہندوستانی اور اردو زبان و ادب سے متعلق تقریروں، تحریروں اور مقدموں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے بعض ادبی کتابوں پر لکھے، قیمت سے ضخامت ۵۰۰ صفحہ، نمبر

۱۰۰ نمبر

شہادتِ شہید

مولانا شبلی مرحوم نے آج سے ستاون برس پہلے مشہور مین اپنے وطن اعظم گڑھ مین انگریزی کا ایک اسکول اس غرض سے قائم کیا تھا کہ اس ضلع کے لوگ جو نئی تعلیم سے نا آشنا تھے محض ان کے لئے گھر بیٹھے تعلیم کا سامان ہو، اس وقت تک اعظم گڑھ مین صرف ایک عیسائی مشن اسکول کے سوا کوئی دوسرا اسکول نہ تھا، مولانا نے اپنے اس اسکول کا نام **میشنل** رکھا تھا، اور اسی نام سے انھوں نے اپنے مکتوبات اور بعض قصیدوں مین اس کا ذکر کیا ہے، جب تک مولانا نے ندوہ کو ہاتھ مین نہیں لیا ان کی ہر قسم کی تعلیمی کوششوں کا یہ مرکز رہا، اس کیلئے کثیر رقمیں اپنے پاس سے اپنے دوستوں سے عزیزوں سے اور اپنے خاندان کے بزرگوں سے حاصل کیں، یہاں تک کہ یہ ہائی اسکول کے درجہ تک پہنچا،

مولانا جب اور طرف متوجہ ہوئے تو یہ اسکول بعض ایسے ہاتھوں مین پہنچ گیا جس نے سیرت تو سیرت اس کی صورت تک منسوخ کر دی اور اس کا نام جارج ہائی اسکول کر دیا، ۱۹۱۴ء مین اپنے بھائی مولوی اسحاق صاحب وکیل کی وفات کے بعد جب مولانا نے پھر اعظم گڑھ مین قیام کیا تو پھر اس اسکول کو اپنے ہاتھ مین لیا، مگر ابھی اس تغیر و اصلاح پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ نومبر ۱۹۱۵ء مین انھوں نے وفات پائی، اس دہرے سانحہ نے ان کے پس ماندوں مین اس اسکول کی ترقی کا نیا جذبہ پیدا کر دیا، اور اسکول جو ہائی اسکول سے بھی نیچے گر چکا تھا سنبھل کر

پھر آگے بڑھا اور اس کا نام شبلی جارج اسکول رکھا گیا، اور اب اسی نام سے روشناس ہے،

————— ❦ —————

اس وقت اسکول کا کام چند ایسے مخلص کارکنوں کے ہاتھوں مین تھا جنھوں نے پوری محنت اور خلوص سے اس کی ترقی کے لئے کام کیا، اس کی شاندار عمارت بن گئی، بہت سے نئے کمروں کا اضافہ ہوا، بعض نئے کلاس کھلے، اسٹاٹ بھی قابلِ محنتی اور اخلاص شعار جمع ہو گیا جس نے اپنی اُن تھک کوششوں سے اسکول کے نام کو روشن کیا اور افسرانِ تعلیم کی نگاہوں مین اسکی یہ وقعت بڑھائی کہ اب یہ ہائی اسکول سے بڑھ کر انٹر میڈیٹ کالج بن رہا ہے،

اس نئے کالج کے ولولہ نے جو اس شہر مین تعلیمی ترقی کا پہلا نمونہ ہے پورے ضلع مین خوشی و مسرت کی لہر دوڑا دی ہے، مولانا مسعود علی صاحب ندوی کی پر جوش رہنمائی مین شہر کے ممتاز دکلاء اور کارکن پورے ضلع مین دوڑ رہے ہیں، اور اس بات کا عہد باندھے ہوئے ہیں کہ جولائی مین اس کالج کی عمارت بن کر تیار ہو جائے گی۔

اس سلسلہ مین ۳۱ مارچ ۱۹۱۴ء کو کالج کے سنگ بنیاد کی تاریخ مقرر ہوئی، جناب نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان خاں شروانی جن کو مولانا شبلی مرحوم کے علمی و تعلیمی کارناموں سے جو دلچسپی ہے وہ سب کو معلوم ہے، زحمت فرما کر اعظم گڑھ تشریف لائے، اور اپنے ہاتھوں سے سنگ بنیاد نصب فرمایا، اس سنگ بنیاد کے جلسہ مین مختلف مؤثر نظمیں پڑھی اور مین تقریریں کیں، مولانا مہدی فرح نے تین روزہ ادارہ المصنفین مین قیام فرمایا، اور دارالافتاء مین جو نئی ترقیاں ہوئی ہیں ان کو ملاحظہ فرمایا، باہر سے آنے والے دوسرے مہمانوں مین مولانا عبدالباری صاحب ندوی پروفیسر جامعہ عثمانیہ تھے، جنکو جامعہ عثمانیہ نے خاص اس غرض سے بھیجا تھا، اور مولوی اکرام اللہ خاں ندوی لکھنؤی اسٹنٹ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ، اور مولوی حافظ محمد عمران خان ندوی ازہری نائب مہتمم

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ تھے،

انجستان کے مشہور مستشرق پروفیسر مارگو لیو تھ نے ۸۲ برس کی عمر میں وفات پائی۔ یہودی تھے، پھر عیسائی ہو گئے تھے، اس سے ظاہر ہے کہ ان کو اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام سے اکری نہیں بلکہ دوسری عداوت تھی، ان کی عمر بھر کا سرمایہ اسلام پر مذہب غارتگری ہے، اور یہی سبب ہے کہ خود یورپ کے بنیادہ طبقہ میں بھی وہ احترام کی نظر سے نہیں دیکھے گئے، ان کی سب سے بڑی کتاب آنحضرت مہلم کی سیرت ہے جس کو دیکھ کر مولانا شبلی مرحوم بے چین ہو گئے تھے اور اپنی سیرت نبوی کی ایک ہم کی بنیاد ڈالی تھی جس نے بھارت کے ملک میں سیرت پاک کی تالیف و نشر و اشاعت کا ذوق عام کر دیا،

عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد

— ❦ —

پچھلے پرچہ میں مدرسہ نظامیہ حیدرآباد کی عمر قیاساً چالیس پچاس لکھی گئی تھی، مگر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآباد سے مطلع فرماتے ہیں کہ اس کی عمر کا یہ ۶۵ و ان سال ہے، اللہ عز و جل،

— ❦ —

مولانا بدرالدین استاذ مسلم یونیورسٹی کا جو مضمون آثار کشمیر پر پچھلے معارف میں چھپا ہے اس میں لکھا ہے کہ ان کو کشمیر میں اورنگ زیب عالمگیر کی کوئی یادگار نظر نہیں آئی، ڈاکٹر صاحب مدوح لکھتے ہیں کہ مولانا نے وہاں جمعہ کی نماز جس جامع مسجد میں پڑھی ہوگی کشمیر میں وہی عالمگیر کی یادگار ہے، بہت بڑی یادگار۔

گذشتہ مارچ میں دکن سے لوٹ کر مجھے لاہور و پشاور و بھاولپور کا سفر کرنا پڑا، اور بعض بعض مقامات پر تقریریں بھی کیں، موقع ملا تو اس کی تفصیل اگلے پرچہ میں آپ کو نظر آئے گی،

— ❦ —

مقالہ

مولانا سید سلیمان ندوی

کا

پہلا کارنامہ

از مولانا سید مناظر احسن صاحب گیدانی صد شجہ و منیات عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن

(۴)

میری گفتگو طویل ہوتی جاتی ہے، دراز نفسیوں پر کیا کروں، ان دراز دستیوں نے مجبور کیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ آج قوموں نے روار کھی ہے، اور مختلف راہوں سے کوشش ہو رہی ہے، کہ جس راہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو چھوڑ گئے ہیں، اس سے ہٹا دیا جائے بہر حال مسئلہ کی تفہیم کے لئے غالباً بہت کچھ کہا جا چکا، اور بے اختیاری میں کہا گیا، جو سچے ہوئے ہوں وہ پیش کر دیا گیا، اب میں سید صاحب کے کلام کی طرٹ متوجہ ہوتا ہوں، اپنے بھی اپنی اس کتاب میں مختلف عنوانوں کے تحت مسلمانوں کے اس خاص اساسی اصول اور نصب العین کی اہمیت کو مختلف پہلوؤں سے ذہن نشین فرمانے کی کوشش کی ہے، مثلاً لکھتے ہیں، ایک طویل تقریر کے بعد نتیجہ کو ان الفاظ میں منج فرماتے ہیں، :-

”الفضل عمل کا نیک بد ہونا تمام تربیت پر موقوف ہے“

پھر اسی کی تشریح دوسرے لفظوں میں کرتے ہیں، اور یہ جلاتے ہوئے کرتے ہیں کہ اسلام کا

یہ خاص نقطہ نظر ہے،

”اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مدین نفس عمل مطلوب نہیں، بلکہ وہ عمل مطلوب ہے جس کی غرض و غایت صحیح ہو، عمل قابل ہے تو صحیح غرض و غایت اس کی روح، روح نہیں تو بجان قابل کس کام کا؟“

جو صرف عبادات تک انسان اور خدا کے تعلق کو محدود خیال کرتے ہیں ان کی تردید کرتے

ہوئے فرماتے ہیں،

”اسلام میں اخلاق بھی دوسری مذہبی چیزوں کی طرح عبادت ہے، اسی لئے اس کی غرض و غایت بھی ہر قسم کی دنیاوی نفسانی اور ذاتی اغراض سے پاک ہونا چاہئے، اگر ایسا نہیں ہے تو ان کاموں میں کوئی نیکی اور ثواب نہیں ہوتا“

اسی سلسلہ کے ایک اور مغالطہ کا ازالہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

”بہشت کو ایک مومن کے نیک کام کا لازمی نتیجہ ضرور بتایا گیا ہے، لیکن اُسے نیک کام کی غرض و غایت نہیں قرار دی گئی ہے“

یعنی وہی بات کہ جو درخت ہوتا ہے، لکڑی اور پتوں کے لئے نہیں ہوتا، بونے کی اصل غرض تو پھل ہی ہوتی ہے، لیکن اسی کے ذیل میں لکڑی اور پتوں کا بھی نفع لازمی طور پر حاصل ہو جاتا ہے، لکڑی کی کاشت اس غرض سے دیوانوں کے سوا اور کون کر سکتا ہو، کہ تخم نہیں بلکہ صرف بھوسا حاصل ہوگا، نتیجہ کا یہی واقعی اور دقیق فرق ہے، جو سید صاحب کے متوازن دماغ کا امتیاز ہے، عموماً اسی خیال کو غیبی تشبیہ و تشویش سے جب سنا جاتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی آیات اور نبوی ارشادات کا منہ منہ گویا مولویوں کے نام سے اڑایا جا رہا ہے، اسی کے مقابلہ میں بعض ظاہر پرست دینداروں کے طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں مالک کی خوشنودی سے زیادہ اپنی فردوسی

کی فکر زیادہ ہے، حالانکہ پہلون میں سے کسی نے سچ کہا کہ جس کی گزشتہ نعمتوں کے شکر یہ سے آدمی بیکار نہیں ہو سکتا، اس پر آئندہ حقوق کون عائد کر سکتا ہے؟ بسا اوقات صرف ایک گھونٹ پانی یا درخت کی ٹہنی سی چھاؤں کے لئے آدمی اپنا سب کچھ دینے کیلئے تیار ہو گیا ہے، راک فیلر مشہور سرمایہ دار نے پچھتر کروڑ پونڈ کا اعلان اس ڈاکٹر کے لئے کیا تھا، جو ایک بسکٹ چار کی ایک پیالی کے ساتھ چھپن گھنٹوں میں مضمم کر سکتا ہو،

اسلام میں تمام اعمال کی بہر حال غرض و غایت یعنی نصب العین ہی پر عمل اور کام کی جان ہے، مختلف عبادات و نیت خدا کی خوشنودی، توں میں اس مسئلہ کو واضح کرنے کے بعد اب سید صاحب اس سوال پر آئے ہیں کہ ایک مسلمان جب آخرت تک کو بھی اپنے عمل کا نصب العین نہیں بنا سکتا، تو پھر اپنے سامنے اپنے عمل و فعل کے سامنے آخر کس مقصد کو پیش نظر رکھے، اپنے سیدھے سادے الفاظ میں سید صاحب نے اس کا خالص اسلامی جواب یہ دیا ہے،

”اسلام میں ہر قسم کے نیک کاموں کی غرض و غایت صرف ایک ہی قرار دی گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی درخشاں ہے“

اور یہی اسلام کا وہ اساسی مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر زندہ از ضرورت تفصیل سے بتایا جا چکا کہ بڑی سی بڑی نیکی بھی قطعاً بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے، اگر وہ خدا کے لئے نہ ہو، سید صاحب اسی کی تعبیر ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

”اسی طرح اگر کوئی نیک سے نیک کام کوئی انسان صرف اپنے ضمیر کا آواز، صرف فرض یا وجدان، یا حصولِ مسرت یا افادہ عام کی غرض سے انجام دے مگر خدا کے حکم کی حیثیت ملحوظ نہ رکھے، تو وہ کام بھی اسلام کی نظر میں ثواب و تذکیہ روح کا ذریعہ نہیں۔“

بلکہ اگر خدا کے حکم کی حیثیت بھی ملحوظ نہ رکھے، لیکن خدا کے حکم کی پیروی کسی دین حق (ایسا

دین جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، کے توسط سے نہ کرے، بلکہ اپنی مرضی، اپنے ضمیر و اپنی وجدان اپنے احساس فرض اپنی عقل کے حکم کو خدا کا حکم قرار دیکر خدا کے حکم کی نہیں، بلکہ اپنی مرضی کی چوکر پیروی کر رہا ہے، اسلئے وہ اپنے کاموں میں مخلص نہیں ہے، اس کا کام خدا ہی کے لئے نہیں ہے، پس اس کی مزدوری بھی اگر خدا کے پاس نہ ہو، تو اس کے سوا دوسری صورت اور کیا ہو سکتی تھی، اسی مضمون کو سید صاحب یون ادا فرماتے ہیں،

”اس لئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو دین حق کے پیرو نہیں ہیں، اور اپنے کاموں کی بنیاد افلاس پر نہیں رکھتے، یہ کہا کہ ان کا دین و مذہب اپنی خواہش نفسانی ہے، اور ان کے سینوں میں اغراض نفسانی کے بت چھپے ہوئے ہیں،

اور یہی ایک چیز تھی، جس کی تفصیل میں بوجہ خاص مجھے تھوڑی آشفٹہ بیانی میں خود بھی لکھنا اور دوسروں کو بھی ابھانا پڑا، کیا کہا جاسکتا ہے آج اسلام کے بعض بنیات و محکمات کو متشابہات بنا کی کوشش بعض ذمہ داروں کی طرف سے کی گئی، اسی نے اس طول بیانی پر مجبور کیا،

رکھیں غالب کو اس آشفٹہ بیانی میں معاف

آج سینہ میں میرے درد سوا ہوتا ہے

سید صاحب نے قرآنی آیت

اَفْرِيتَ مِنْ اَتَحَدُّثُ لِهٰٓءَ هٰوَا

(جاثیہ - ۳) (نصب العین) اپنے دل کی خواہش کو بنایا

کے مفاد صریح اور بین منطوق کو اپنے فیصلہ کی بنیاد قرار دی ہے، اسی کے ساتھ اسلام کا یہ اعلان کہ ہر عمل کرنے والے کے آگے اس کے عمل کا نصب العین ہی سامنے آتا ہے، اسکی تائید میں بخاری کی پہلی حدیث ”اَنَّا لَا عَمَالَ بِالْاٰثِمَاتِ“ کے سوا قرآن کی آیت

مَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نَوْتَهُ
مِنْهَا دَمِنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ
نَوْتَهُ مِنْهَا

جو دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے، ہم کو
دنیا سے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ارادہ
کرتا ہے اسکو آخرت سے

کو پیش کرتے ہوئے، اس کے ثبوت میں کہ جس کے سامنے خدا نہیں ہے، خدا بھی اس کے سامنے
نہیں آتا، یہ آیت پیش فرمائی ہے،

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً
حَتّٰى اِذَا جَاءَ لَا يَجِدُهَا شَيْئًا،
(اسلام) کے انکار کرنے والوں کے اعمال
کی مثال اس سراب جیسی ہے، جسے پیاسا
پانی گمان کرتا ہو، لیکن جب اس کے پاس
آیا تو اسے کچھ نہیں پایا، (نور - ۵)

کتنا واضح اور کھلا ہوا نتیجہ بلکہ ترجمہ اس آیت کا وہی ہے جس کا دعویٰ کیا گیا تھا، آخر میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جس میں ان مختلف عمل کرنے والوں کا انجام
دکھایا گیا ہے، جنہوں نے یہ ظاہر بڑے اچھے اچھے نیک کام دنیا میں کئے تھے، مثلاً دین کا علم حاصل
کیا تھا، جہاد کے فریضہ سے سبک دوش ہوئے تھے، اپنی کمائی غریبوں کی امداد و تمیون کی اعانت میں
خرچ کی تھی، لیکن محض اس لئے کہ جو کچھ کیا گیا تھا، خدا کے لئے نہیں کیا گیا تھا، اس لئے ان کو
کدیا جائے گا کہ جو تمہارا مقصد تھا، یعنی دنیا میں شہرت ناموری سو فقد قیل (وہ تو کہا جا چکا) آ
خدا کے یہاں تمہارے لئے کیا ہے، سید صاحب نے بڑے موثر دردناک پیرایہ میں حدیث نقل فرمائی
جس کے ساتھ حضرت معاویہ کا حدیث کو سن کر زار زار رونا اور بھی آدمی کو بچپن کر دیتا ہے،
مذہبی دائرہ سے ہٹ کر اخلاقیات کے متعلق جو بلند ترین عصری نظریہ کینیٹ نے پیش کیا تھا
اور جس کے متعلق کینزی نے لکھا تھا،

یہی وہ چیز ہے جس سے اخلاقیات کو شروع سے آخر تک بحث ہوتی ہے۔

سید صاحب نے اسی کے متعلق اسلام کی طرف سے

اول ما آخر منتہی ست

تصحیح اخلاق کے متعلق
مختلف مذاہب کے اصول

کاجان پرور نظارہ دکھا کر اب اپنی توجہ تصحیح اخلاق کے ہی متعلق ان "نقاط نظر" کی جانب منحط فرمائی ہے جو وقتاً فوقتاً دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف مذاہب کی طرف سے پیش کئے گئے ہیں۔ سید صاحب نے اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا ہے، یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ عموماً مذاہب کے ان نقاط نظر سے لوگ واقف نہ تھے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اتنی صفائی کے ساتھ ان کا موازنہ اسلامی نقطہ نظر سے شاید آپ پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا خصوصاً اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر جن بوجہیوں کا تماشا نظر آتا ہے، ان کی طرف آسانی سے آدمی کا ذہن منتقل نہیں ہو سکتا،

آخر کون تصور کر سکتا ہے کہ ایک طرف اسلام کی تو یہ صلاح عام کہ ایک اور صرف ایک ذہنی تغیر اور باطنی احساس (یعنی نیت اور نصب العین) کے بدل جانے سے انسانی زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے، اس کا ہر ادنیٰ معمولی کام اس باطنی انقلاب کے ساتھ ہی بلند اور اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اسکی قیمت خدا کی رضامندی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جیسا کہ سید صاحب نے ابتغاء وجه الله کی بنیاد پر لکھا ہے، کہ خود خدا سے جلّ علّا ہو جاتا ہے، ایک طرف اسلام کا یہ نقطہ نظر اور کتنا واضح جلی صاف نکلا ہوا نقطہ نظر کہ بچا رہے میکسزنی کے قلم سے بے ساختہ نکلتا چلا جاتا ہے کہ اخلاقیات کا کام "تمام تر ارادہ ہی کی صحیح جہت کا بتلانا ہے، جو اخلاقی احکام ہم لگاتے ہیں، ان کا تعلق ارادہ ہی سے ہوتا ہے، جس فعل میں ارادہ شامل نہیں، اسکی اخلاقی حیثیت کچھ نہیں۔"

۱۔ رضا حق کے نصب العین کے سوا قرآن نے ابتغاء وجه الله جس کا ترجمہ سید صاحب نے اللہ کی ذات کا چاہنا کیا ہے، اس کو بھی اسی نصب العین کی ایک بلند ترین منزل قرار دی ہے ۱۳۰

دوسری طرف ایک مذہب ہی ہے، جو کہتا ہے کہ جو بد ہے، اب اس کے نیک بننے کی کوئی شکل نہیں، اسلئے کہ ہر شخص کی زندگی دراصل کسی پہلی زندگی کے ناقابل تغیر ناممکن التبدیل نتائج کی منظر ہے، یہ ان لوگوں کا خیال ہے، جو تناسخ (آواگون) کے قائل ہیں جس کے چکر میں عموماً مشرقی ہالک کے مذاہب غلطان و پچان ہیں،

اسی طرح دنیا کا دوسرا مذہب جس کے دائرہ اثر میں کہا جاتا ہے کہ عموماً مغربی دنیا کے باشندے زندگی گزارتے ہیں، اس باب میں اس کا نقطہ نظر تو تناسخ والوں سے بھی زیادہ عجیب ہے، ان کے بیان بد صرف اپنی بد اعمالی ہی سے بد نہیں قرار پاتا، بلکہ جو جرم زید کرتا ہے، اس کا بھی مجرم عمر و ٹھہرایا جاتا ہے، اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اب بھی مجرم عمر و اگر اپنی بدی کی تصحیح کرنا چاہے تو اسکے لئے بکو مزا بھگتنی پڑے گی، خود بیچارہ عمر و اس راہ میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف ارادہ اور نیت بدل دو، سب بدل جائے گا، کمان یہ آسانی، اور سہولت اور کمان گناہوں کی بیچ دربیچ یہ بھول بھلیان،

میرا مقصد یہ ہے جیسا کہ سید صاحب نے لکھا ہے، کہ عیسائی مذہب میں ہر آدمی کے متعلق بقدر کیا جاتا ہے کہ وہ گنہ گار ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی گناہ تو آدم نے کیا تھا، لیکن گنہ گار وہ بزار پائین گئے، جو اس جرم میں شریک نہیں تھے، اور پھر اسی کے ساتھ یہ عقیدہ کہ اگر مسیح مصلوب نہ ہوتے تو انسانوں کے گناہوں کی بخشائش نہ ہوتی، جس کی تعبیر مسئلہ کفارہ سے کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بنی آدم کی نجات کیلئے حضرت مسیح نے صلیب پر اپنے کو کھینچوایا،

اسلام کا اصول | سید صاحب نے اس صلیبی عقیدہ کے مقابلہ میں کتنی خوبی کے ساتھ اسلام کے اس نظریہ کو پیش فرمایا ہے کہ ہر آدمی اپنی مان کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت اسکی فطرت پر کسی قسم کے گناہ کا کوئی داغ نہیں ہوتا، مقابلہ کے بعد اس اسلامی نظریہ کی قیمت کتنی گراں ہو جاتی ہے، اسکے ثبوت میں آیات قرآنی،

(۱) فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا،

(۲) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،

(۳) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ،

(۴) خَلَقَ نَهْدًا،

(۵) إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ،

اللہ کی سرشت جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا،

آدمی کو ہم نے بہترین سانچے پر پیدا کیا،

جس نے تجھے پیدا کیا، برابر کیا، پھر ٹھیک کیا،

پیدا کیا پھر راہ دکھائی،

ہم نے آدمی کو (پیدا کر کے) راہ دکھائی،

ہم نے آدمی کو (پیدا کر کے) راہ دکھائی،

کوئی مجرم اپنے بیٹے پر اپنے

گناہ کو ڈال نہیں سکتا، اور کوئی بیٹا

اپنے باپ کے گناہ میں پکڑا نہیں جاسکتا،

ہر بچہ اپنی فطرت پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے

ماں باپ اس کو بودی، نصرتی یا بھڑکی

بنادیتے ہیں،

(۱) اَلَا يَجْنِي جَانِ عَلٰی وَلَدِهِ وَكَ

مولود علی والدہ۔

(۲) كُنَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلٰی الْفِطْرَةِ

قابواہ یعو دانہ او نیصرانہ

یجسائنہ

حدیثوں سے مسئلہ کو بالکل واضح فرمایا ہے پھر اہل سنت و جماعت کی مشہور عہد الست کی آیت سے تو آپ نے یہاں تک دعویٰ فرمایا ہے، کہ اسلامی نقطہ نظر سے ہر بچہ توحید کے عقیدہ کو لے کر پیدا ہوتا ہے، اس سلسلہ میں ان مشہور حدیثوں سے جن میں مختلف اعمال کے متعلق فرمایا گیا ہے، کہ ان پر عمل کرنے کے بعد آدمی ایسا ہو جاتا ہے، کہ ابھی اپنی

ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سید صاحب کا یہ استنباط کہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، کہ اسلام کے نزدیک بچے معصوم اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک پیدا ہوتے ہیں، میرے نزدیک نہ صرف نیا بلکہ نہایت لطیف اور نازک استنباط ہے، کم سے کم میری نظر سے یہ نتیجہ اس کتاب سے پہلے نہیں گذرا، اور بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، صلیبی دین کے اس عقیدہ کے مقابلہ میں کہ اصطبارغ (بتیسہ) پانے سے بچے جو بچے مر جاتے ہیں، وہ گناہ گار مرتے ہیں، سید صاحب نے اس حدیث کو خوب موقع پر استعمال فرمایا ہے جس میں ہے کہ چھوٹی عمر میں مرنے والے بچے اپنے ماں باپ کی مغفرت اور بخشش کراہیں گے، یعنی اسلام صرف یہی نہیں کہتا، کہ بچے معصوم اور بے گناہ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی گناہ سے پاک کرتے ہیں، آپ نے یہ بھی ثابت فرمایا ہے، اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں دکھایا ہے کہ صرف سنانوں ہی کے بچے نہیں، بلکہ اسلام میں تو نامسلمانوں کے بچوں کو بھی حقیقی بتایا گیا ہے، جن بعض حدیثوں سے توقف معلوم ہوتا ہے، یا یہ کہ ان کا انجام ان کے آئندہ طرز عمل کا تابع ہوگا، ان کا ایسا مطلب کہ بعضوں کو جو اس میں کچھ شک ہو، اس کا بالکل ازالہ ہو جاتا ہے، پھر آیات قرآنی

(۱) لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا،

(۲) كُلُّ اٰمَرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِیْنٌ، ہر شخص اپنے کرتوت کے ہاتھوں گرے گا

وغیرہ کو پیش فرمایا ہے، جن میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے، کہ ایک کے گناہ سے نہ دوسرے گناہ گار ہوتا ہے، اور نہ سزا پا سکتا ہے، ظاہر ہے کہ عیسائیوں کے دونوں غیر فطری عقائد کی تردید کے لئے یہ کافی ہے،

بعض دوسرے فرقوں | اسی ذیل میں سید صاحب نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، جو اس کے قائل تو نہیں ہیں کہ عمل کی تصحیح نہیں ہو سکتی یعنی بد بیک، اور نیک بد نہیں ہو سکتا، بد تو نہیں کہتے، لیکن اسی کے ساتھ جو کچھ وہ کہتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے، کہ تصحیح کی کوشش ہی

فضول ہے، ان میں ایک گروہ جو قنوطی اور بھائی (رونی طبیعت والے) کہلاتے ہیں، ان کا خیال ہر کچھ ہی کر دینکی کر دیا بدی ظلم کرو یا انصاف خوریزی کرو یا جان بخشی، سب کا حاصل کچھ نہیں بٹا گویا وہی ہندی کی مثل کہ جو پڑھتے سو بھی مرتن جو نہ پڑھتے سو بھی مرتن، دوسری جماعت جو ان کے مقابل ہے، وہ کہتی ہے کہ ہر بد کے لئے بھی وہی ہے، جو نیک کے لئے ہے یعنی سب کا انجام بخیر ہے، یہ خذون اور ضحاکون کی جماعت کہلاتی ہے، جب سب ٹھیک ہی ہے تو پھر غم کا ہے، ہنسنا، اچھلنا، کودنا، ان ہی کو رہائی بھی کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان بے بنیاد نظریوں کے تسلیم کر لینے کے بعد سرے سے اعمال کی تصحیح کا سوال ہی اٹھ جاتا ہے، پھر اسکی تدبیروں پر کیا غور کیا جاسکتا ہے، بہر حال یہ سارے خیالات و عقائد ایسے ہیں، کہ جن کی بنیاد پر کسی نہ کسی طریقہ سے بدوں کے نیک اور بدوں کے اچھے بننے کی راہیں قطعی مسدود ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری ہنگامہ آرائیان جو تربیت و تعلیم، تہذیب و شائستگی، اخلاق و قانون کے نام سے آج دنیا میں جاری و ساری ہیں، سبھی لا حاصل بنے معنی اور فضول ہو کر رہ جاتی ہیں۔

اسلامی عقیدہ کا اعتدال | سید صاحب نے ان سب کے مقابلہ میں اسلام کا بنیادی اصول لِحَامًا کَسَبَتْ وَ عَلِيَهَا مَا اكْتَسَبَتْ کا ذکر فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کا نیک اور بد کا بد انجام ہے لیکن اسی کے ساتھ توبہ، عفو و مغفرت، کفارہ، دعا، شفاعت وغیرہ مختلف قوانین کے ذریعہ سے انسانی فطرت کو امید و بیم خوف ورجاء میں رکھ کر، نہ رجائوں اور صلیبیوں کے مانند گناہوں پر دلیر بناتا ہے، اور نہ تناسخوں اور بھائیوں و قنوطیوں کی طرح گنہ گاروں کو مایوس کر کے بدکرداری کی زندگی پر اصرار کے لئے مجبور کرتا ہے، سید صاحب نے اس ذیل میں آیت قرآنی،

إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ رُوحِ اللَّهِ

اللہ کی رحمت سے ناامید کا فر لوگوں کے

الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ،

سوا اور کوئی نہیں ہوتا،

سے اس نتیجہ پر خوب پہونچے ہیں کہ خدا کی رحمت و مغفرت سے صرف وہی مایوس ہو سکتے ہیں، جو کافر ہوں، ورنہ مسلمان، جو اپنی زندگی مذکورہ بالا نظریات کی تحت گزارتا ہے، اس کے مایوس ہونے کے کیا معنی؟

اعمال و اخلاق کی تصحیح کے سلسلہ میں ایک اور تدبیر جو اکثر قوموں میں مروج ہے، وہ ترک دنیا بھی ہے، عیسائیت، بودھ مت، ہندو مت میں تو اخلاق کے اعلیٰ نمونے راہبوں، بکشدوں، جوگیوں ہی کے قابو میں تلاش کئے جاتے ہیں،

اسلام میں رہبانیت نہیں ہے | اس ابتدائی طرز عمل کے متعلق اسلام کا جو صحیح منظر نگاہ ہے، سید صاحب نے اس کو بھی پھیلا کر بیان کیا ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ عملی پیچیدگیوں کی سلجھانے کی نہیں، بلکہ شاہ کی راہ ہے، بلکہ اپنی کمزوریوں کے چھپانے کا جیسا کہ سید صاحب نے فرمایا ہے، ایک خطرناک آدھ ہے، اسے رُخ موڑ کر بُرائیاں چکے چکے جس طرح اپنی جڑیں پھیلاتی جاتی ہیں، قرآن نے

كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

ان میں اکثر فاسق ہوتے ہیں،

میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور مذہبی اداروں کی ہولناک مہیب اخلاقی تارکین اس آیت کی تفسیر میں،

مگر باوجود سب کچھ لکھنے کے سید صاحب کے قلم نے لادھبانیۃ فی الاسلام کا ڈھنڈورا اس طرح نہیں پیٹا ہے، جو اس کے نیچے آخرت سے ٹوٹی ہوئی اپنی ذلیل پست دنیا طبعی کی زندگی کے گھونٹنے پن کو چھپانا چاہتے ہیں، اور آخر میں تو آپ نے ان صحیح حدیثوں کو پیش فرماتے ہوئے جن میں جہت سے زیادہ خلوت کو صحت سے زیادہ غلت کو، ان مواقع پر ترجیح دی گئی ہے، جب آدمی کو

در پے دنیا دین ہم رفت

کا خطرہ پیدا ہو جائے، اور نہ صرف اسی لئے نہیں کہ اخلاقی کمالات کی تظہیر و تزکیہ، نشوونما کے مواقع تعلقات کے باقی رکھنے کے کی صورت میں میسر آسکتے ہیں، اور ان کی صحت و سقم کے جانچنے کی شکل اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کہ آدمی زندگی کی مختلف بھٹیوں میں اپنے کو ڈال کر کامیاب نہ ہو، بلکہ یہ صاحب نے ایک اور نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی اسلام کی نظر میں ہر شخص صرف اپنے ہی لئے نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ وہ اپنے خاندان قوم اپنا بنائے نفس، اور ان تمام چیزوں کے لئے جو حقیقی وہ مدد کر سکتا ہو، اور اسی لئے ایک مسلمان کا فرض جس طرح خود برائی سے بچنا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی بچانا اس کی زندگی کا اہم مقصود ہونا چاہئے، اور اسی قانون کی تعبیر اسلام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کی گئی ہے،

امر بالمعروف و نہی عن المنکر | شخصی آزادی جو یورپ کا ایک جدید عصری مفاد ہے، سید صاحب کی خوب نظر ہو چکی ہو کہ دراصل بائبل کا وہ مشہور فقرہ جو قابل قاتل قاتل نے اپنے شہید بھائی ہابیل کے حق میں کیا اپنے بھائی کا رکھوالا ہون، جیسے بدترین سنگدلانہ فقرہ کو استعمال کیا تھا، ایسا صاف کے خیال میں یہی فقرہ یورپ کے اخلاقی بانڈا سے قانون کا کبل اڑا کر دیتا ہے، پر آمد ہوا ہے!

۱۵ اچھی بات کہ حکم دنیا، بڑی بات سے روکن، ۱۶ ایمان ایک قابل ذکر حلیہ ہے، قابل کے متعلق بائبل میں ہے، کہ جنگ اور لڑائی نے جانے کے آلات کی موجود اسی کی اولاد ہوئی، مغربی قوموں میں ان دونوں خصوصیتوں کو پا کر بعضوں کی یہ رائے ہے کہ عموماً یورپ کے باشندے نسل قابل سے ہیں، ایمان بعضوں کو خیال ہوا، کہ چونکہ بائبل میں قابیل کی بیوی کا نام دج ہے، لیکن سوال ہوتا ہے کہ آدم کی اولاد اس زمانہ میں جس خاص علاقہ میں آباد تھی، اور ابھی دنیا میں منتشر نہیں ہوئی تھی، تو قابیل اس علاقہ کو چھوڑ کر جب دور دربت کی ست علاقوں میں بھاگ گیا، پھر اس کو وہاں اپنا جوڑا انسانوں میں سے کیسے مل سکتا تھا؟ ایک صاحب کا خواب ہے کہ قابیل واقعی اس مصیبت میں مبتلا ہوا، اور جب آدمیوں میں سے جوڑا حاصل کرنے

سید صاحب نے علاوہ قرآنی آیات کے اس فقرہ کے جواب میں مشہور حدیث
حکم راع و حکم مسئول
تم میں ہر ایک رکھوالا ہے، اور ہر ایک اپنی
عن رعیتہ،
اس رعیت سے پوچھا جائے گا جسکی نگہبانی
اس کے ذمہ تھی،

کو پیش فرمایا ہے، پھر اس قانون (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) کے استعمال کے متعلق جو شرائط اسلام نے مقرر فرمائے ہیں، ان کی تفصیل کی ہے، مثلاً جو برائیوں کو چھپا کر کرتا ہے، جستجو اور ٹوہ لگا سکودیر نہ کیا جائے، جو کچھ کہا جائے پیچھے نہ کہتا جائے، حتیٰ الوسع تنہائی میں نرمی ہی خواہی پیرایہ میں سمجھایا جائے، آخر میں قرآن کی آیت

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
اللہ عدل اور احسان کا تعین حکم دیتا ہے

اس کی ایک عالمائے تفسیر پر یہ بحث ختم ہوتی ہے، سید صاحب نے عدل کی تعبیر قانون سے فرمائی جو حکومت اور جماعت کے اختیار کی چیز ہے، اور احسان یعنی عفو و درگزر چشم پوشی شخصی معاملہ ہے اس سلسلہ میں ملت موسوی کے قانونی رنگ، اور ملت عیسوی کے احسانی رنگ کو سامنے رکھ کر اسلام کی جامعیت کی ایک حسن کا رانہ تصویر آپ کے قلم نے کھینچی ہے، سید صاحب نے اس سلسلہ میں جس بات پر تنبیہ فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً غیروں کو اسلامی قوانین کے عدلی شان پر جو اعتراض ہے، کاش! اگر اپنی دوسری آنکھ سے جمال جہان آراے مصطفوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بھی تماشا

(بقیہ حاشیہ ص ۲۵۷) میں نام کام ہوا، تو جو انسانوں سے محل و صورت میں سب زیادہ مشابہہ بندہ رکھے، ان کی ایک مادہ کو اس نے اپنے جوڑے کے لئے انتخاب کیا، اسی سے اسکی اولاد جاری ہوئی، گویا اس نسل کی دایہال تو آدم کی اولاد میں ہے لیکن ناہال بندہ دونوں میں عام انسانوں کے بعض عادات و افعال میں امتیاز داران کے نظریہ سے اسکی تائید ہوتی ہو یا جوج ماجوج کے متعلق شیخ اکبر کا یہی دعویٰ ہو کہ انکی دایہال صرف آدم کی اولاد ہے

کر لیتے تو اسلام کا احسانی چہرہ ان کے سامنے بے نقاب ہو جاتا، اور یہ فرق اسلئے رکھا گیا ہے، کہ قانون کی جان تو عدل ہے، لیکن زندگی کی روح وہ محمدی اخلاق (صلی اللہ علیہ وسلم) صاف جہاں ہی ہیں جن کی تعبیر قرآن نے احسان سے کی ہے،

اسلام کے اخلاقی نظام کی جامعیت اور اسلامی دواخانہ کی اس جامعیت کو دکھانے کے بعد سید صاحب کی نظر اسلام کی ایک اور خصوصیت پر پڑی ہے یعنی ان نقائص اور گناہوں کے سوا جن کی وجہ سے عموماً دنیا کے یہ سارے اخلاقی نظامات ٹکرنے اور ادھورے ہو کر رہ گئے ہیں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اخلاقی زندگی کے جن حصوں کو ان نظاموں میں جگہ بھی دی گئی ہے ان کے بھی صرف اجمالی پہلوؤں کے پیش کر دینے پر قناعت کی گئی ہے لیکن تفصیل کے ساتھ ان کے تمام علل و اسباب نتائج و عواقب کے احاطہ کرنے کے جانب بہت کم توجہ کی گئی، سید صاحب نے بالکل سچ فرمایا ہے، کہ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھا جائے، تو بدویانہ قبائلی پچایتوں، اور اعلیٰ امتدین حکومتوں میں پھر کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اپنے منشور کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں،

ہر سلطنت نے چوری کو ایک جرم قرار دیا ہے، اور اس لحاظ سے ایک غیر متمدن سلطنت بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مذہب حکومت کی ہم پلہ ہے، لیکن اس جرم کے کئی استیصال کے لئے اس قدر کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا استیصال صرف اسی وقت ہو سکتا ہے، جب وہ تمام لوگ مجرم قرار دیئے جائیں، جو اس جرم میں اعانت کرتے ہیں، موقع واردات کا سراغ دیتے ہیں، مال مسروقہ کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، وغیرہ،

اب اسی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے، فرماتے ہیں :-

اسلام کو دوسرے مذاہب پر جو ترجیح دامتیا ہے، اس کا ایک سبب اسکے احکام کی تفصیل ہمہ گیری اور انضباط ہے یعنی اسلام نے اپنے اصول و احکام کی تفصیل اس

وسعت و جامعیت کے ساتھ کی ہے، کہ برائی کا کئی استیصال ہو گیا ہے، اور نیکیوں کے مظاہر عام ہو گئے، اس کے برخلاف دوسرے مذاہب نے ان کلیات کے جزئیات کی نہایت نامکمل اور اجمالی تشریح کی ہے،

ایک مثال | اسلام کا نقطہ نظر اس باب میں کیا ہے، ایک جزئی مسئلہ سے اُسے سمجھاتے ہیں،

"مثلاً توحید تمام مذاہب کا اہم الاصول ہے، لیکن کامل طور پر کسی مذہب نے اس حقیقت اور اس کے مظاہر کی تعیین نہیں کی ہے، اس بنا پر ہر مذہب میں شرک کسی کسی صورت میں شامل ہو گیا، صرف اسلام ایسا مذہب ہے، جس نے شرک کے تمام اسباب و علل و نتائج کی تحدید کی، اور ان کا کئی استیصال کیا،"

شرک کے متعلق اسلام نے اپنے نقطہ نظر کی کمیل کن کن تدبیروں سے کی، اس کے متعلق فرماتے ہیں :-

"شرک کا ایک متداول طریقہ بت پرستی تھا، اس کے انسداد کا سادہ طریقہ یہ تھا کہ یہ تمام قوم کو توحید کی دعوت دی جاتی، اور عجبے تمام بت توڑ دیئے جاتے، لیکن اسلام نے صرف اس سادہ طریقہ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان تمام چیزوں کو ناجائز قرار دیا جو ان بتوں کی یاد تازہ کر سکتی تھیں،"

سید صاحب معارف فرماتے ہیں گے، کہ اس کے بعد جو فقرہ غالباً بے ساختہ آپ کے قلم سے نکل گیا ہے، شاید اس وقت جواز تصویر کا فتویٰ پیش نظر نہ رہا، یا واقعی یقین کروں کہ عالم جو ہمیشہ معلوم کا تابع ہوتا ہے، اسلئے جو حکم نہیں دیتے، وہ بغیر کسی جھجک کے اپنے معلومات کی گردش کے ساتھ خود بھی گھوم جاتے ہیں، شرائع و ادیان جو حکم ہیں، ان میں جب نسخ جاری ہوتا ہے تو علم کا بدرجہ اولیٰ مستحق ہے،

بہر حال لکھتے ہیں،

”تصویر بجائے خود بُری چیز نہ تھی، تاہم وہ بت پرستی کا عام منظر تھی، اسلئے اسلام

نے اس کو ناجائز ٹھہرایا“

اسی ذیل میں یعنی شرک کے اندادی ذرائع میں سید صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تائیدیاتی تہنوں کو بھی داخل فرمایا ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق مسلمانوں کو اغراق و مبالغہ اطراف و غلو سے سختی روکا ہے، کہ ان ہی چیزوں سے آگے چل کر بت پرستی شرک کی راہیں کھلتی ہیں، اور اسی کی بدولت آدمی کبھی خدا کا بیٹا (جیسا کہ صلیبی دین میں ہوا) ٹھہرایا اور کبھی خدا ہی آدمی کا بیٹا قرار پایا، (جیسا کہ اوتاری نظریہ کا حاصل ہے)

سید صاحب نے ان مثالوں کے بعد اسلام کی اس خصوصیت کے متعلق دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اس معیار پر اسلام کے اعتقادی، عباداتی، اخلاقی، الفرض اس کے تمام تعلیمی شعبوں کو مکمل پائین گئے ہیں کہ علماء اسلام خصوصاً خطباء و مولفین کے لئے سید صاحب نے ایک نئی راہ کھولی ہے اور فرمایا

”شرک کے ایک ایک ریشہ کو تباہ کر اس کی بیخ کنی کی، یہی حال عبادات کا بھی ہو، اس کے ایک ایک رکن اور طریقہ کو اسلام نے پوری تفصیل سے واضح کر دیا، اور یہی روش اس کی اخلاقی تعلیمات کی تھی، اخلاق کے تمام جزئیات کا پوری طرح احاطہ کر کے اپنے پیروں کو ان سے ہر طرح آگاہ فرمادیا“

یعنی اسی لئے نہیں کہ اب تو تصویروں اور وہ بھی مجسماتی تصویروں سے زیادہ سطحی و کاغذی تصویروں کے پردوں سے شیطانیں سیلابوں کے جن طوفانوں کی خوبصورت تعبیروں اور منطقی نصیب العینوں کی چھان بین اندازہ کر انسانیت خصوصاً شہابی تو انائیون کے سگفتہ ترین حقون پر جو مسلسل چوٹیں پڑتی

اور سید صاحب کا محتاط قلم اپنے اس بیان کو اس فقرہ پر ختم کرتا ہے،

”کوئی بات سوال و جواب کے لئے باقی نہیں رکھی۔“

اسلامی نظام اخلاق کے بنیادی مقصد

واقعہ یہ ہے کہ اخلاقی تعلیمات کی حد تک چھ سو صفحات سے زائد کی یہ کتاب دراصل سید صاحب کے اسی دعویٰ کی تشریح اور مشاہداتی دلیل ہے، لیکن تفصیل سے پہلے، آپ نے اسلام کے مکمل پہلوؤں کو ذہن نشین کرانے کے لئے تین اصولی مقدمات کی شکل میں پہلے ان پہلوؤں کی تلخیص فرمائی ہے،

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ انسانی اخلاق و اعمال کا ہر وہ فرد یا جز جو قابل تصور ہو سکتا ہے، جس کا تذکرہ دنیا کے کسی مذہبی یا غیر مذہبی نظام میں پایا جاتا ہے، اسلام نے پوری امت کے ساتھ اپنے یہاں بھی اسے جگہ دی ہے، دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ بُرے بھلے اخلاق و کردار کا

(بقیہ حاشیہ ص ۳۶۰) اور آدمی کے وقت پر، مال پر صحت و عافیت پر، جو پیہم بے پناہ ضربیں لگ رہی ہیں، نوخیز جذبات میں قبل از وقت تلامطم پیدا کر کے آئندہ نسلوں کی تباہی و بربادی کا جو سامان پیدا ہو رہا ہے ان کو دیکھتے ہوئے تو اسلامی قوانین کا یہ معمولی جزئیہ (عدم جواز تصویر) آج عظیم الشان کلیہ کی صورت اختیار کر رہا ہے، اور نسل انسانی کے اخلاقی و دینی ہی نہیں، بلکہ جسمانی صحت کے ذمہ داروں کو اس مجبور کر رہا ہے، کہ تباہیوں کے اس آتش فشان دہانہ کے متعلق وہ آخری فیصلہ کریں جس میں دنیا کے لئے نفع کا کوئی ناقابل سحاط پہلو یوں بھی نہیں پایا جاتا تھا، بڑوں کے دیکھنے کی ہوس کی تشفی شاید کوئی قیمت رکھتی، اگر تصویر ان صفات کی نمایندگی کر سکتی، جن کے ساتھ برائیاں وابستہ ہوتی ہیں، اور نہ تصویر آدمی کے جن صفات کو سامنے لاتی ہے، ان سے تو ہر معمولی آدمی شاید کوئی جانور بھی محروم نہیں دو آنکھوں اور کانوں دونوں سے ہٹایا جائے کہ آخر کون مفلس ہو رہا طب یا اور کسی مسئلہ میں تصویر کی جس حد تک ضرورت ہے جہان تک میں خیال کرتا ہوں تصویر کے سب سے پہلے مخالفت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دور رس نگاہ نے اس کی گنجائش تو رکھ چھوڑی ہے، والتفصیل فی کتب الفقہ ۱۶۰

ہر وہ پہلو جو قابل بحث ہو سکتا ہے، اسلام کی دقیقہ سنج نکتہ رس نگاہ کسی سے قطعاً نہیں چوکی ہے نیز مقدمہ یہ ہے کہ نرمی و گرمی، ہندی و پستی کے اعتبار سے انسانی اخلاق و اعمال کے جتنے مدارج قائم کئے جاسکتے ہیں، اسلام نے ان کی پوری نگہداشت کی ہے، اور ہر ایک درجہ کے استعمال کا جو صحیح وقت و مقام ہے اس کو معین کرنے میں اس نے دو ٹوک آخری فیصلے صادر کئے ہیں، گویا کما و کیفاً اخلاقی باب میں بھی اسلام اسی طرح مکمل ہے جس طرح انسانی زندگی کے دوسرے شعبوں میں اس کا حال ہے،

ہر مقدمہ کے ثبوت میں جو ردش واضح، ناقابل تردید دلائل و شواہد سید صاحب نے پیش کئے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جس تجربہ و دستِ نظر، نکتہ شناس فطرت سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، وہی اس کام کو جیسا کہ چاہئے تھا، انجام بھی دلیکتے تھے، ان کو پڑھ کر اب ایک مسلمان صرف جذباتِ خوش اعتقاد کی زیر اثر نہیں، بلکہ حجتِ برہان کے نشہ سے مست ہو کر مبساختہ

انچہ خوبان ہمہ دارند تو تمنا داری

کتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ قدسی جناب پر

سچ تو یہ ہے کہ ترے در پہ کمی کیا ہے مجھے

پڑھ کر اس طرح بیٹھ جاتا ہے، کہ بقول مداحِ ابنی (صلی اللہ علیہ وسلم) محسن کا کوڑی اب اس کی واقعی یہ حالت ہو جاتی ہے،

کنوین جھانکا کر دن کنعان کے تو سودا ہو مجھے

طور پر جاؤں تو ناحسق کا بھگنا ہے مجھے

نقطہ ہے سر میں خیالِ دم عیسیٰ ہے مجھے

باقی

مسئلہ اصلاح تعلیم

نفسیاتی اصول پر

از مولینا عبد السلام ندوی

فرانس کے مشہور فلسفی ڈاکٹر گشاوی بان کو ہندوستان میں تو اس کی مشہور کتاب تہذیب عرب کے ترجمے سے شہرتِ مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن مصر میں اس کو زیادہ تر حسن قبول ان فلسفیانہ تصنیفات سے حاصل ہوا، جو علم النفس کے اصول کو پیش نظر رکھ کر موجودہ دور کے اہم مسائل مثلاً تعلیم، سیاست، اشتراکیت اور قومیت وغیرہ پر اس نے لکھیں، چنانچہ مصر میں ان تصنیفات کے ترجمے روح التہذیب، روح السیاسة، روح الاشتراکیت اور تہذیب الامم کے نام سے کئے گئے، اور نہایت مقبول ہوئے ہندوستان میں اگرچہ ان کتابوں کو عام مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، تاہم دارالمصنفین نے ان تصنیفات کو نہایت وقت کی نگاہ سے دیکھا، اور ان میں روح الاجتماع اور تہذیب الامم کے ترجمے شائع کئے، اور روح الاشتراکیت کا خلاصہ متعدد نمبروں میں معارف میں شائع کیا، لیکن ابھی تک لیسان کے فلسفیانہ خیالات کا پورا ذخیرہ دارالمصنفین بھی شائع نہ کر سکا، اس لئے ہم اس مضمون کے ذریعہ سے آج اس کی ایک اہم کتاب روح التہذیب کے اہم مضامین کا خلاصہ معارف کے متعدد نمبروں میں شائع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اصلاح تعلیم کا کام ہمارے ماہرین تعلیم کی دھچپیوں کا ایک بڑا منظر ہے، علم النفس کی روشنی میں سامنے آجائے، اس کے بعد اگر ان فلسفیانہ خیالات سے دھچپی ظاہر کی گئی، تو ہم اس کی پوری کتاب کا ترجمہ بھی شائع کر سکیں گے

اس کتاب کا ترجمہ مصر کے مشہور ڈاکٹر طاحین نے جو جامعہ مصر یعنی مصری یونیورسٹی کے پروفیسر عربی زبان میں کر کے رسالہ الملل کی طرف سے شائع کیا ہے، اور اس ترجمہ کے مقدمہ میں ترجمہ کی غرض و غایت ان الفاظ میں بیان کی ہے :

تمام مشرقی عرب اس زمانہ میں ترقی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اور یہ ترقی صرف سیاسی ترقی نہیں ہے، بلکہ سیاست کے ساتھ علم و ادب، اقتصادیات اور مختلف اجتماعی نظام بھی اس ترقی میں شامل ہیں، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر ترقی اصلاح تعلیم پر مبنی ہے،

پس اگر مشرقی عرب خاطر خواہ ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو عمدہ تعلیم کی ضرورت ہے جو ان صحیح قواعد پر مبنی ہو، جو اس کی نفسیت، عادت، منہج نظر، اور مختلف اطوار زندگی کے لئے موزون و مناسب ہیں،

یہ کتاب مشرق میں تعلیم کی تنقید کے لئے نہیں لکھی گئی، بلکہ اس میں صرف فرانس کی تعلیم پر نقد و تبصرہ ہے، اس لئے جو شخص اس کتاب کے ذریعہ سے فائدہ اٹھانا یا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس کتاب سے ان رایوں کا انتخاب کرے، جو مشرقی اور فرانسیسی دونوں تعلیم کے عیوب و مشرکات کو تعلق رکھتی ہیں اور میں نے اس کتاب کے ترجمہ میں صرف اسی بات کو پیش نظر رکھا ہے اور مجھے توقع ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے دو نئے نکلیں گے اور وہ دونوں کے دونوں نہایت بیش بہا ہیں۔

۱۔ ایک توان اہم عیوب کا احساس پیدا ہو جائے گا، جو مصر کی تعلیم کو خصوصاً اور مشرق کی تعلیم کو عموماً خواب کر رہے ہیں،

۲۔ دوسرے ان بنیادی قواعد کا علم حاصل ہو جائے گا، جن کو جدید تعلیم نے نظام تعلیم کی تبدیلی کے لئے اختیار کیا ہے،

اگرچہ کتاب میں صرف فرانس کی تعلیم پر بحث کی گئی ہے تاہم اس میں تعلیم میں حیث تعلیم

پر بھی اس حیثیت سے بحث کی گئی ہے، کہ وہ افراد کی تکوین نفس اور قوموں اور جماعتوں کے لئے ایک اعلیٰ تخیل (ایڈیل) کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ملک، آب و ہوا، اور جماعتوں کی روش کے تغیرات سے اگرچہ نظام تعلیم میں بھی تغیر ہوتا ہے، لیکن یہ تغیر صرف نظام تعلیم کے فروع و جزئیات میں ہوتا ہے، باقی جوہر تعلیم تو وہ ایک ہی رہتا ہے، اور اسکی صورتیں اس کی غرضیں کتنی ہی مختلف ہوں، لیکن اس جوہر میں تعدد نہیں پیدا ہوتا، اور یہ جوہر صرف یہ ہے کہ ایک نفس انسانی کا وجود ہے، جس کے سامنے نیچر کا میدان کھلا ہوا ہے، اور اس نفس کا فرض صرف یہ ہے کہ اس نیچر کا بہترین علم حاصل کرے، تاکہ اس میں زندہ رہنے کی استطاعت پیدا ہو۔

قوموں اور جماعتوں میں کتنا ہی اختلاف ہو لیکن تعلیم کا یہی جوہر اور یہی مقصد ہے اس لئے اگر یہ صحیح ہے تو ماہرین تعلیم کا فرض یہ ہے کہ علم النفس کا اچھی طرح مطالعہ کریں، اور علم النفس کے جتنے طریقے ہیں، ان میں اور ان علوم میں مناسبت پیدا کریں جو ان کے حصہ میں آئے ہیں اس کتاب کے مصنف کا یہی مقصد ہے، اور اس پر اس نے نہایت خوبی کے ساتھ بحث کی ہے، اور چند نتائج پیدا کئے ہیں، جو کو قطعی نہیں ہیں تاہم نہایت بیش بہا ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں نے ترجمہ میں کوتاہی نہیں کی ہے، اور مجھے توقع ہے کہ یہ کتاب مغرب کی طرح مشرق میں بھی مفید ہوگی۔

اور ہم بھی اس کتاب کے اس ترجمے کا خلاصہ اس توقع کے ساتھ معارف میں شائع کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ کتاب جس طرح مصر میں مفید ثابت ہوئی ہے، اسی طرح ہندوستان میں بھی مفید ثابت ہوگی،

نظام تعلیم میں جو خوابان پائی جاتی ہیں ان کے اسباب اگرچہ اصلاح تعلیم کی ضرورت ایک متفقہ چیز ہے

مختی بن تاہم یہ خرابیاں نہایت واضح طور پر نمایاں ہیں، اور بڑے بڑے ماہرین تعلیم نے ان کا ذکر اعتراض کیا ہی، چنانچہ پروفیسر منہری ویل نے مجمع ملی کے ایک جلسہ میں کہا کہ

”میں زمانہ دراز سے یونیورسٹی کا ایک ممبر ہوں، اور غریب ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، لیکن باوجود اس کے میں اپنے عقیدے کا اعلان نہایت واضح طور پر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کا موجودہ نظام ہم کو ایک ایسی جہالت کے غار میں ڈھکیں رہا ہے، کہ اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں،

اسی جلسہ میں کیمسٹری کے مشہور پروفیسر و ماس ڈفرمایا، کہ

”ایک زمانہ دراز سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اگر نظام تعلیم میں تبدیلی نہ کی گئی تو وہ اس شہر کے لئے ایک مصیبت ہو جائے گا، اور اس کو ان خطا کے عمیق غار میں ڈھکیں دیگا۔“

اس نظام تعلیم کی اصلی خرابی یہ ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعہ سے ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں، کہ جب تک سلطنت کی اعانت شامل حال نہ ہو ان کی اخلاقی طاقت ان کی قوت ارادی، اور ان کی قدرت کا مطلق اظہار نہیں ہوتا، اور غور و فکر کا مادہ بالکل فنا ہو جاتا ہے، موسیو پاپیو نے اس مسئلہ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے:

”فریج غلبہ بذات خود غور و فکر کرنا نہیں جانتے، کیونکہ عمر بھیران کی حالت اس پوری کی سی رہی جس میں خوب خوب خوگر کی بھرتی کی گئی، اس لئے وہ غور و فکر سے بے بہرہ رہ گئے، ان کے علاوہ اس طریقہ سے ان میں پڑھنے سے نفرت کا مادہ پیدا ہو گیا، اس لئے ہم ان کو جو تعلیم دیتے ہیں، اس کی طرف وہ کسی قسم کا میلان ظاہر نہیں کرتے، اور ان کی حالت ان بچوں کی سی ہو گئی ہے، جن کے ماں باپ نے ان کو ضرورت سے زیادہ کھلا دیا ہے۔“

اس تعلیم کا بدترین نتیجہ یہ ہے کہ طلبہ خارجی زندگی کے مظاہر سے بالکل بے اعتنائی کرنے لگتے ہیں

اور ہمارے طالب علموں کی حالت ان وحشی قوموں کے مشابہ ہو جاتی ہے، جو تمدنی بوقلمونیوں سے انہیں بند کر لیتی ہیں، اور ان کے نزدیک ان چیزوں کا گویا وجود ہی نہیں، جو امتحان کی کتابوں سے باہر ہیں اگر کوئی شخص ان کے سامنے کسی قدیم تاریخی جنگ کا تذکرہ چھیڑ دے تو وہ اس سے بالکل دھچپی نہیں لیتے، کیونکہ وہ ان کے امتحان کے دائرے سے الگ ہے، ان کے سامنے ٹیلیفون کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن چونکہ وہ ان کے امتحان کا موضوع نہیں اس لئے وہ اس سے دھچپی کا اظہار نہیں کرتے،

معلومات عامہ سے بے پردائی کے ساتھ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے، کہ طریقہ امتحان کا ایک نتیجہ نسیان کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ کس قدر تعجب انگیز بات ہے، کہ جو بدترجیب طلبہ امتحان سے پہلے ہندسہ کے دلائل کو از یاد کرتے تھے، وہ امتحان کے چند دنوں کے بعد حساب کا معمولی مسئلہ بھی نہیں حل کر سکتے،

طریقہ امتحان کی خرابیاں اس قدر واضح ہیں کہ ان کا واضح کرنا بالکل تحصیل حاصل ہے، موسیو بلیطان فرماتے ہیں کہ

”تعلیم کا مقصد امتحان کے سوا اور کچھ نہیں اور وہ تمام اوصاف علمیہ سے متوا ہے، اور صرف قوت حافظہ کو ترقی دیتی ہے، اس لئے امتحان میں ہمیشہ وہ لوگ اول درجے میں پاس ہوتے ہیں، جن کا حافظہ قوی ہوتا ہے، لیکن اسی نسبت سے ان میں ذہانت کی کمی پائی جاتی ہے،

اکاڈمی کے ایک ممبر کا قول ہے کہ

’جو لوگ امتحان پاس کرنے اور ڈگریاں لینے کے لئے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کی حالت گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی سی ہوتی ہے، جو باہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا

چاہتے ہیں؟

اصلاح تعلیم کا مسئلہ امور ذیل پر موقوف ہے:-

- ۱۔ کن ذرائع سے معلومات کو عقل و دماغ میں پہنچایا جاسکتا ہے؟
 - ۲۔ کن ذرائع سے عقل و دماغ میں ان معلومات کو دوام و استحکام حاصل ہو سکتا ہے؟
 - ۳۔ عقل و دماغ میں جو معلومات قوت حافظہ کے ذریعہ سے پہنچتی ہیں، وہ کب تک قائم رہتی ہیں، کیا قوت حافظہ میں ان کے قائم رکھنے کی صلاحیت ہے؟
- آخر سوال کا متفقہ جواب جو علماء نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ جو کچھ رٹ کر یاد کر لیتے ہیں، امتحان سے فارغ ہونے کے چند دنوں کے بعد بالکل نسیا ہو جاتا ہے، اور جو معلومات عقل و دماغ میں قوت حافظہ کے ذریعہ سے پہنچتی ہیں، وہ بہت جلد فنا ہو جاتی ہیں، ایک محقق یعنی موسیو چولیان فرماتے ہیں:-

قوت حافظہ اگرچہ ایک پسندیدہ قوت ہے، تاہم وہ دوسری فضیلتوں کی تابع اور ان کے زیر فرمان ہے، اور وہ فضیلتیں یہ ہیں، نقد منطق، اعتدال، اور پسندیدہ روش، قوت حد و وسعت نظر وغیرہ۔

لیکن جب تک سابقہ باہمی یعنی امتحان کا طریقہ قائم رہے گا، صرف قوت حافظہ ہی کو سب سے بڑی فضیلت تسلیم کرنا پڑے گا، صرف رٹنے اور قوت حافظہ پر زور دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم حقیقی اور عملی زندگی میں بالکل ناکامیاب رہتا ہے، اور یہ کمزوری سرکاری عہدہ داروں میں جو یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل طالب علم ہوتے ہیں، صرف سرکاری خدمات کی انجام دہی میں ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس کا درد انگیز اظہار اس روز ہوتا ہے، جب یہ لوگ گھر سے تلاش میں نکلتے ہیں،

اس نظام تعلیم کی خرابیوں کا خلاصہ نہایت اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ تربیت (یعنی عام) کا لفظ تعلیم اور اخلاقی اور عقلی ملکات کی نشوونما پر شامل ہے، لیکن ان میں اخلاقی تربیت سے تو ہماری یونیورسٹیوں کو سرے سے کوئی غرض ہی نہیں، اور ملکات عقلیہ میں وہ صرف قوت حافظہ سے سروکار رکھتی ہیں، بقیہ ملکات عقلیہ یعنی قوت فیصلہ، قوت فکر یہ اور قوت نقد و بحث سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور امتحانات میں ان کا مطلق سنا نہیں رکھا جاتا، بلکہ تعلیم صرف یاد کرنے اور رٹنے کا نام ہے،

ایک پروفیسر نے اس طریقہ تعلیم کی مخالفت کو ایک بڑی دلیری کا کام قرار دیا ہے، وکتا ہے کہ

”میں نے ایک بڑا اہم اقدام کیا ہے، جس کے لئے ایک عظیم الشان جرأت کی ضرورت تھی، کیونکہ میں نے طلبہ کو علم انبیاءات کی تعلیم ان کی آنکھوں کے سامنے تشریح کے ذریعہ سے دی، صرف الفاظ اور اصطلاحات کے لکھنا دینے پر اکتفا نہیں کیا۔“

فرانس میں ہزاروں آدمی اس طریقہ تعلیم کی خرابیوں کو محسوس کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی بھی کسی اصلاحی دستور العمل کے مرتب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، برسوں سے اصلاح تعلیم کی فکر میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ صرف یہ ہوا ہے، کہ مختلف اقسام میں علوم کی تقسیم کر دی گئی ہیں، لیکن یہ نظام جدید تعلیم نظام تعلیم سے بھی بڑا ثابت ہوا، چنانچہ فریچ اکاڈمی کا ایک ممبر لکھتا ہے کہ

”چند ہی سال میں درسی نظام تقسیم کی خرابیاں ظاہر ہو گئیں، اہم کو حقیقت و اقیقہ کا یقین کرنا چاہئے، الفاظ کا زمانہ گزر گیا، اور لفظی تربیت زندگی کے لئے موزوں نہیں رہی، ہماری نئی نسل کو جو ڈگریوں کی تلاش میں رہتی ہے، لوگوں نے جانور بنا دیا ہے، جو دو

میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ جس چیز کو عقلی اور اجتماعی ترقی کہتے ہیں، وہ الفاظ کے اٹٹے پٹٹے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور وطنی قوت ان پر اور غیر مفید الفاظ کے ڈھیر میں گم ہو گئی ہے، اور یہ ڈھیر کیا ہی؟ حفظ کرنا، نقل کرنا، اور

ایک ہی لفظ کا بار بار دہنا

طریقہ اصلاح تعلیم | لیکن چونکہ تعلیم کی خرابیوں کے اسباب معلوم نہیں کئے گئے، اس لئے اصلاح تعلیم کیلئے جو کوششیں کی گئیں، وہ سب کی سب ضائع ہو گئیں، بلکہ جس قدر اصلاحی تغیرات کئے گئے ان سے تعلیمی نقائص میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، طریقہ اصلاح میں تعلیمی نقائص کا سب سے زیادہ ذمہ دار نصاب تعلیم کو قرار دیا گیا، حالانکہ وہ اس خطرناک ذمہ داری سے بالکل بری ہے، کیونکہ تعلیمی خرابیوں کی اصلی ذمہ داری طریقہ تعلیم پر عائد ہوتی ہے، اس لئے یہ کوشش کہ بعض نصاب تعلیم میں اضافہ اور بعض میں کمی کی جائے، اور بعض پڑھائی جائیں، ایک بے سود کوشش ہے، با این ہمہ غلطی سے نصاب تعلیم میں تو سیکڑوں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، لیکن طریقہ تعلیم میں کوئی تغیر نہیں کیا جاتا، حالانکہ تبدیلی صرف طریقہ تعلیم میں کرنی چاہئے، اور نصاب تعلیم کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دینا چاہئے، کیونکہ یونیورسٹیوں کی تعلیم کے جو نتائج بد نکلے ہیں، وہ نصاب تعلیم کی پیداوار نہیں ہیں، فرانس میں جو نصاب تعلیم مقرر کیا گیا ہے، اسی قسم کا نصاب تعلیم جرمنی میں بھی رائج ہے، لیکن نتیجہ فرانس کی تعلیم سے بالکل مختلف ہے، فرانس میں نصاب تعلیم میں بار بار تغیرات کئے گئے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن قریب قریب یہی نصاب تعلیم جرمنی میں بھی موجود تھا، اور اس سے نہایت حیرت انگیز نتائج نکلے، اس سے معلوم ہوا، کہ نصاب تعلیم کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی، جس چیز کو حاصل ہو وہ یہ ہے کہ اس نصاب تعلیم سے کیونکر کام لیا جائے،

نصاب تعلیم میں زیادہ سے زیادہ جو اصلاح کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہو کہ نصاب تعلیم جس قدر

مختصر ہوگا، اسی قدر مفید ہوگا، طالب علموں کو ہر فن کے صرف چند اصول پڑھانے چاہئیں، البتہ نہایت غور و فکر سے پڑھانے چاہئیں، غرض اگر استاد اچھا ہے، تو کوئی نصاب تعلیم برا نہیں اور اگر استاد برا ہے تو کوئی نصاب تعلیم اچھا نہیں،

زمانہ قدیم میں چونکہ علمی اصول نہایت کم اور نہایت مختصر تھے، اس لئے ان کے رٹنے سے قوت حافظہ پر کوئی غیر معمولی بار نہیں پڑتا تھا، اس لئے پادریوں کا یہ طریقہ تعلیم جو صرف قوت حافظہ پر مبنی تھا، اس زمانے کی حالت کے لئے موزون تھا، لیکن دور جدید میں علم نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اس اب اس طریقہ تعلیم کے بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری یونیورسٹیوں نے اب تک اس حقیقت کو نہیں سمجھا اور اسی قدیم طریقہ کو موافق قوت حافظہ سے کام لیتی رہیں، یہی وجہ ہے کہ نہایت لمبے چوڑے نصاب تعلیم مقرر کئے گئے، اور ہر روز اس میں نئے نئے علوم کا اضافہ ہونے لگا، اور یونیورسٹیوں نے غلطی سے سمجھا، کہ اس طریقہ سے طالب علموں کے دماغ میں علم کی ایک بڑی مقدار کو ٹھونسنا جا سکتا ہے، لیکن بعد کو معلوم ہوا کہ علم کی اس بڑی مقدار سے طالب علموں کو سرے سے علم ہی نہیں آتا،

لیکن سوال یہ ہو کہ یہ اصلاحی طریقہ تعلیم کیسا ہونا چاہئے؟ اور طریقہ تعلیم کے بدلنے میں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہئے؟ پہلے سوال کا جواب نفسیاتی اصول کے مطابق نہایت آسان ہے، کیونکہ تربیت کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ شعوری چیزوں کو لاشعوری چیزوں کے قالب میں بدل دیا جائے، اور اس کے لئے صرف غیر ارادی حرکات کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جن کے پیدا کرنے میں قوت حافظہ کو بہت کم دخل ہے، اس سے ثابت ہوا کہ اس اصلاحی طریقہ تعلیم میں رٹنے اور امتحان دینے کی گنجائش نہیں ہے

۱۵ مآل نظام الدین علیہ الرحمۃ نے جو درس نظامیہ کے بانی ہیں، جو نصاب تعلیم مقرر کیا تھا، وہ نہایت مختصر تھا، ان کے بعد لوگوں نے یہیں اور بھی بہت سی کتابوں کا اضافہ کیا، اور اسی زمانہ سے ہندوستان میں عربی علوم و فنون یا عربی تعلیم کا دو نزل شروع ہوا،

اور اس کا طے سے سب زیادہ موزون اور قابل تقلید طریقہ تعلیم امریکہ کا ہے جس کا اساسی اصول یہ ہے کہ سب زیادہ ترقی یافتہ طریقہ تعلیم وہ ہے جو طالب العلم کو اس کی شخصی قوت سے فائدہ اٹھانے کا سب سے زیادہ موقع دے، اور اس میں اتنا ذکاوت کا بہت کم حق حاصل ہو، تاکہ طالب العلم میں آہستہ آہستہ ایجاد کا مادہ پیدا ہو، اور وہ خود اپنے اعمال کی نگرانی کرے، اور اپنے قوی و ملکات پر اس کو پورا قابو حاصل ہو، اسی اصول پر امریکہ میں تمام علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، بالخصوص دستی کاموں سے شخصی قوت اور ارادی کو خاص طور پر نشوونما حاصل ہوتی ہے، مثلاً

۱۔ فن بخاری کی تعلیم،

۲۔ قانون میں کام کرنے کی تعلیم،

۳۔ لڑکوں کو کھانا پکانے اور سینے پر دینے کی تعلیم،

سے اور تمام چیزوں سے پیشتر تربیت دینا مقصود ہوتا ہے اس بنا پر اس طریقہ تعلیم سے جدوجہد کی تربیت اور عملی مہارت حاصل ہوتی ہے اور وہ ہر شخص کی شخصیت اور قوت کو الگ الگ اور بھارتا ہے اور ہر کو ایک ہی قالب میں نہیں ڈھالتا، البتہ یہ تعلیمی خصوصیات ہمارے سببی طریقہ تعلیم یعنی الفاظ و اصطلاحات کے پینے سے حاصل نہیں ہو سکتیں، لیکن چونکہ ہر قوم اور ہر ملک کی اخلاقی حالت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس لئے ایک قوم اور ایک ملک کا طریقہ تعلیم دوسری قوم اور دوسرے ملک میں بآسانی منتقل نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس میں قومیت اور جزائیانہ خصوصیات کا بھی سچا دار کھنا پڑتا ہے اور اسی اصول کے نظر انداز کر دینے سے اصلاح تعلیم کی بہت سی مفید تجویزیں بیکار ہو گئیں، مثلاً ایک تجویز یہ پیش کی گئی، کہ انگریزوں کے طریقہ کے مطابق ہائی اسکولوں کو شہر کے باہر منتقل کر دینا چاہئے تاکہ وزشی کھیلوں میں طلبہ کو جس خوشگوار اور فضا کی ضرورت ہو، وہ ان کو بآسانی حاصل ہو سکے، لیکن اعداد و شمار سے معلوم ہوا کہ چند اسکول جو اس اصول کے مطابق شہر کے باہر قائم کئے گئے

میں بہت کم طلبہ داخل ہوئے، کیونکہ فرانس کا ہر خاندان نہایت شدت کے ساتھ اپنے بچوں کی نگرانی اور حفاظت کرنے کا حربہ ہے، اس لئے اس اصلاح پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے متعلق تمام خاندانوں کے خیالات کو یکجہر نہیں بدلا جاسکتا،

ایک تجویز یہ بھی پیش کی گئی کہ طلبہ کو اپنی شخصیت اور استقلال سے فائدہ اٹھانے کا کسی قدر موقع دیا جائے، اور یہ ایک نہایت پسندیدہ خواہش ہے، لیکن ہم مدارس کی نگرانی کرنے والوں کو کیونکہ یہ خواہش کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض طلبہ جو ان کی نگرانی میں تھے، جب اس طریقہ سے کھیلوں میں زخمی ہو گئے، تو محکمہ تعلیم نے ان پر سخت تاوان اور جرمانہ عائد کیا،

ایک تجویز یہ پیش کی جاتی ہے کہ انگریزی طریقہ تعلیم چونکہ طلبہ کی اخلاقی حالت شخصیت اور ان کی قوت ارادی کو بہت زیادہ ترقی دیتا ہے، اس لئے وہ قابل تقلید ہے، اور اس سے ڈپلن کی پابندی کا مادہ خاص طور پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جس قوم میں خودیہ تمام اخلاقی خصوصیات نہیں پائی جاتیں اور اس میں یہ طریقہ تعلیم کیونکر رائج کیا جاسکتا ہے؟ فرانس کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ کوئی خاندان اس پر راضی نہیں ہوتا، کہ اس کا بچہ مدرسہ سے تنہا واپس آئے، اس کے ساتھ ایک ایسا آدمی ضرور ہونا چاہئے جو اس کے لئے مکمل لے دے، گاڑی پر چڑھنے میں اس کو مدد دے، سردی سے بچنے کیلئے اس کو گل اور ہائے، اور موٹر وغیرہ کے تصادم سے اس کو محفوظ رکھے، اس لئے اگر فرانسیسی طلبہ کو بھی یہی استقلال اور آزادی دیدی جائے، تو فرانس کے تمام خاندان ہرجج ادھین، اور اخباروں میں مخالفانہ مضامین شائع ہونے لگیں، میں نے ایک باپ کو مشورہ دیا، کہ وہ اپنے بچے کو چند مہینے کیلئے جرمنی میں مکمل تعلیم کیلئے بھیج دے، لیکن اسکی بی بی نے گھبرا کر اس کو طلاق سے لینے کی دھمکی دی، اور کہا کہ ایک محبت کش باپ کے لئے یہ کیونکر جائز ہے کہ اپنے بچے کو تنہا جرمنی کے سفر کرنے کی اجازت دے اور انھیں ایک دو سال سے زیادہ نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ باپ کو اپنی رائے بدل دینی پڑی لیکن

کامل اور دقیق تعریف اس سے بہتر نہیں کی جاسکتی ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ تربیت اوس فن کا نام ہے جس سے شعوری چیزوں کو غیر شعوری چیزوں میں شامل کیا جاسکے، چونکہ فوجی تربیت میں عقیدہ اور عمل کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کا یہ بہترین بنیادی اصول ہے، اس لئے انگریز فوجی افسروں نے اسکو قبول کر لیا ہے۔

کیونکہ ان افسروں کو یہ معلوم ہے کہ میدان جنگ میں سپاہیوں کو عقل عمل پر آمادہ نہیں کرتی، بلکہ فطری جذبات آمادہ عمل کرتے ہیں، اس بنا پر پوری کوشش کے ساتھ ایک خاص قسم کی تربیت و تعلیم کے ذریعہ سے ہم کو عقلی چیزوں کو فطری جذبات کے قاب میں ڈھال دینا چاہئے،

انگلستان اور امریکہ کے اس طریقہ تعلیم کا اثر صرف عام علمی زندگی اور فوجی خدمات ہی میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ تمام کاروبارے خیرین اوس کا اثر نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ میں رفاہ عام کے جو کام انجام دیئے جاتے ہیں، وہ جذبات، احساسات اور صوفیانہ تخلیقات پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ ہر علمی منفعت پر مبنی ہوتے ہیں، اس لئے ہر شخص مکاتب، مدارس اور علمی مراکز کے تاسیس و قیام میں جان و مال کی ہر ممکن امداد سے کام لیتا ہی، لیکن اگر ان کی بنیاد جذبات و احساسات پر ہوتی، تو ہر شخص کو یہ سعادت نصیب نہ ہوتی، کیونکہ ہر شخص پر از جذبات اور صوفی منش نہیں ہو سکتا،

کمال انقلاب کی ضرورت | ان تصریحات سے معلوم ہوا ہوگا، کہ جس طریقہ تعلیم کی بنیاد صرف قوت فطریہ پر قائم ہے، اوس کو بدل کر امریکہ کا طریقہ تعلیم رائج کرنا چاہئے، جہاں تعلیم اپنے انتہائی درجہ کمال کو پہنچ گئی ہے، اور اوس سے معلوم ہوگا، کہ یہ طریقہ تعلیم ہمارے طریقہ تعلیم سے کس قدر مختلف ہے،

امریکن پرو فیسر علم النفس کے اصول کے مطابق اچھی طرح جانتے ہیں، کہ طلبہ کی قوت فطریہ

اس معزز لیڈی کا اس میں کوئی تصور نہ تھا، اوس میں موروثی طریقہ پر یا تعلیم کے اثر سے شخصی قابو ہی نہیں پیدا کی گئی تھی، پھر وہ اوس کو کیونکر حاصل کر سکتی تھی، لیکن انگریزوں کو فطرۃً کسی نگران کا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی نگرانی کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی قوم انگریزوں سے بڑا ڈسپن قدیم خاندانی رسم و رواج اور مقررہ عادات و خصائل کی پابند نہیں ہے، اس لئے انگریزوں سے بے نیاز ہیں، کیونکہ ڈسپن کی پابندی ان کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے اور تربیت و تعلیم نے اوس کو اور زیادہ قوت دیدی ہے، اس لئے یہ اصلاحی تجویزین گو کتنی ہی اہم اور عظیم الشان ہوں، ہم ان کے نظر انداز کرنے پر مجبور ہیں، لیکن بہر حال امریکہ یا انگلستان کا وہ طریقہ تعلیم جس سے طلبہ کی شخصیت اور قوت ارادی کو نشو و نما حاصل ہوتی ہے، قابل تقلید و قابل رواج ہے، اور اس سے صرف موبی درجہ کے علمی انسان ہی نہیں پیدا ہو سکتے، بلکہ بڑے بڑے جہان ساز سپاہی اور بڑے بڑے بہادر جرنیل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں تربیت و تعلیم کے جو بنیادی اصول مذکور ہیں فوجی مدارس میں جو خوش قسمتی سے یونیورسٹیوں کے اثر سے آزاد ہیں، ان کا منہایت گرمجوشی سے خیر مقدم کیا گیا، اور متحدہ جہزوں نے سپاہیوں کی ایک ممتاز جماعت کو ان کی تعلیم دی، کیونکہ اوس طریقہ تعلیم کا فائدہ جس سے قوت فیصلہ، قوت فکر، قوت ارادی اور ضبط نفس کی طاقت کو نشو و نما حاصل ہوتی ہے، فوجی کاموں میں خاص طور پر ظاہر ہوتا ہے، اس بنا پر یونیورسٹیوں کے ارکان جس نکتہ کا تخیل بھی اپنی دماغ میں پیدا نہ کر سکے، سپاہیوں اور جہزوں نے اسکو اچھی طرح سمجھ لیا، ایک فوجی کپتان موسیو چوشیر نے فوج اور سپاہیوں کی نفسیت کی بحث کے عنوان سے فوج کے سامنے چند لکچر دیئے، اور ان میں تعلیم کے وہ تمام طریقے بیان کئے، جو علم النفس کے جدید نتائج پر مبنی ہیں، ایک مضمون نگار نے ایک مضمون میں اس پر نہایت مفید بحث کی ہے، وہ لکھتا ہی کہ "تربیت کی جو تعریف ڈاکٹر گٹ دلی بان نے کی ہے، اب تک اوس کی کوئی

وقت فکر یہ اور اخلاقی طاقت کو کیونکہ ترقی دی جاسکتی ہے لیکن اس طریقہ تعلیم میں کتاب کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے، بالخصوص کتابوں کا اذہر کر لینا تو اس طریقہ تعلیم میں بالکل غیر ضروری اور غیر ہے لیکن قدیم طریقہ تعلیم کو بدل کر جدید امریکن طریقہ تعلیم کو رائج کرنا کوئی معمولی کام نہیں، اس کی بہت سے اشخاص بلکہ پورے ملک کی نفسیاتی حالت میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اساتذہ اس کے بعد طلبہ کے والدین پھر خود طلبہ کی روح میں ایک عام انقلاب پیدا کیا جائے، بلکہ پورے خاندان کی نفسیاتی حالت بدل دی جائے، اور عام رائے میں عظیم الشان انقلاب پیدا کیا جائے، یہ کام اگرچہ نہایت مشکل ہے تاہم ناممکن نہیں ہے، اس لئے اگر عام جدوجہد کی جائے تو اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے،

اساتذہ | اس انقلاب و تغیر میں سب سے اہم شخصیت اساتذہ کی ہے، اس لئے اساتذہ کی حالت پر نہایت مخلص بحث کرنے کی ضرورت ہے،

اساتذہ کی حالت میں انقلاب پیدا کرنے کی ایک صورت بعض لوگوں نے یہ بتائی ہے کہ اون کو کامل آزادی دیدی جائے یعنی وہ جو چاہیں پڑھائیں، اور جس طرح چاہیں پڑھائیں، کسی کو اون کی اس آزادی میں خلل انداز ہونے کا حق حاصل نہ ہو، اگرچہ اس اصلاحی تبحر و ترقی پر عمل کرنا سہل ممکن نہیں ہوتا، ہم اگر وہ عملی صورت اختیار کرے، تو اس سے دو نہایت اہم نتیجے پیدا ہونگے:

- ۱۔ ایک تو یہ کہ بی. اے یا ال. ٹی کی ڈگری بالکل بیکار ہو جائے گی، اور یہ ایک نہایت مفید نتیجہ ہوگا، کیونکہ کتابوں کے حفظ و تکرار کے بجائے اساتذہ خصوصی (اپسٹل ٹیچر) کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے صرف مربیوں کی ضرورت ہے،

اساتذہ میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ فن تعلیم سے ناواقف ہیں، اور طلبہ کو صحیح طور پر پڑھا

نہیں سکتے، لیکن نقص صرف بی. اے یا ال. ٹی کی ڈگری سے پیدا ہوا ہے، اسی بنا پر موسیولیون پورے کہتے ہیں کہ:

بی. اے یا ال. ٹی کی ڈگری کو اعلیٰ تعلیم کے کسی درجہ میں شامل نہیں کرنا چاہئے، بلکہ اس ڈگری کی خصوصیت صرف یہ قرار دی جائے کہ وہ سکندری اسکولوں میں تعلیم دینے کی استعداد پیدا کر دے، موسیولیون پورے جو کہ علاوہ اور بھی بہت سے ماہرین فن تعلیم کا خیال ہے کہ بہت سے اساتذہ فن تعلیم سے ناواقف ہیں، وہ ہر چیز کو تو جانتے ہیں لیکن اپنے پیشے کو نہیں جانتے یا اس پیشے کے عملی جزو کا علم ان کو نہیں ہے، طلبہ کے دماغ میں علم کے مسائل کو ٹھونس دینا، اور انشیا کے عمل و اسباب کو نہ بتانا کوئی مفید کام نہیں ہے، بلکہ ان کو غور و فکر کا طریقہ سکھانا چاہئے، اور صرف قوت حافظہ کی مشق نہیں کرانی چاہئے بلکہ اس کے ساتھ عقل کی مشق بھی کرنا چاہئے، ہمارے طلبہ میں جو نقص پایا جاتا ہے، اس کا سبب یہی ہے،

لیکن درحقیقت اس نقص کے ذمہ دار ہمارے اساتذہ نہیں ہیں، بلکہ وہ طریقہ تعلیم ہے جس نے اون سے صرف رٹنے اور حفظ کر نیکی مشق کرائی ہے،

۲۔ دوسرے یہ کہ اساتذہ کے انتخاب کا متداول طریقہ بدل دینا پڑے گا، اور وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جو جرمنی میں رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ اساتذہ تعلیم کی اجرت خود طلبہ سے لیتے ہیں اس لئے طلبہ کی توجہ کو جذب کرنے کے لئے اساتذہ کو غیر معمولی قابلیت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح بہترین اساتذہ جمیا ہو جاتے ہیں، اس طریقہ کی وجہ سے خود اساتذہ کے درمیان ایک کشش و مقابلہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو اپنے طریقہ تعلیم میں مفید تغیرات کرنے پڑتے ہیں، چونکہ اس طریقہ کے مطابق خود طلبہ کو اساتذہ کے انتخاب کا موقع ملتا ہے، اس لئے ہر علم کے اساتذہ

کی جماعت سے وہ اس استاد کا انتخاب کر لیتے ہیں، جو اس علم کی بہترین تعلیم دیتا ہے، اور یہ طریقہ انجمن
نزد اساتذہ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے، کہ وہ طلبہ کی طرف توجہ کرنے میں ایک دوسرے پر مشورہ کر سکیں
کی کوشش کریں، کیونکہ ان کو جو مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ طلبہ ہی کے جیب و امن سے حاصل
ہوتا ہے، اس لئے ہر استاد اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے گرد طلبہ کی بہت بڑی جماعت
کا اجتماع ہو، اور اس کی مخصوص کتابیں عام طور پر شائع ہوں، اور یہ بات بغیر غیر معمولی قابلیت اور
غیر معمولی ثمرت کے حاصل ہی نہیں ہو سکتی، لیکن فرانس میں اساتذہ گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں، اس لئے
ان کو اپنی طرف طلبہ کی توجہ کے مبذول کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، طلبہ خواہ ان کو پسند کریں یا نہ کریں
گورنمنٹ کے خزانہ سے ان کو تنخواہ مل ہی جائے گی، اور گورنمنٹ کے خزانے پر ان کا یہ اعما
ان کو ہر قسم کی علمی ترقی، ہر قسم کی علمی کشمکش اور ہر قسم کی علمی زندگی کے اختیار کرنے سے باز رکھتا
اساتذہ میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان کا ایک عام سبب یہ ہے کہ اکثر اساتذہ ادنیٰ
طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے قدرتی طور پر وہ اعلیٰ درجہ کی تربیت سے محروم رہتے ہیں، اور جن
مدارس میں وہ تعلیم پاتے ہیں، وہ بھی تربیت کے اس نقص کو دور نہیں کر سکتے، اس لئے قوم میں ان کی
کوئی نمایاں حیثیت (پوزیشن) پیدا نہیں ہوتی، اور جب اساتذہ کو اپنی پستی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ
خود قوم سے ناراض ہو کر اپنی خدمت کو نہایت بیدلی سے انجام دیتے ہیں، اس لئے ان کی حیثیت ضرور اہلکار
کی ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کے اور محکومین کام کرتے ہیں، البتہ مذہبی مدارس کے اساتذہ میں یہ نقص نہیں
پایا جاتا، کیونکہ ان کی ابتدائی تربیت اگرچہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن مذہبی حیثیت سے ان کو مدرسہ میں
جو تربیت حاصل ہوتی ہے، وہ نہایت منظم اور مستحکم ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب و احترام
کا لحاظ رکھتے ہیں، اور مختلف مدارس میں فرق مراتب کرنے سے وہ اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں کیساتھ

مجاہد و معاشرت کے قابل ہوتے ہیں، اور ان مواقع پر اپنی توہین نہیں محسوس کرتے، اس لئے سرکاری
مدرسوں کی ذات سے جو فوائد طلبہ کو نہیں حاصل ہوتے، اس کا ایک سبب تو تعلیم کا نقص اور دوسرا
سبب تربیت کا نقص ہے، (ہندوستان میں انگریزی اسکولوں کا بچوں اور یونیورسٹیوں کا مقابلہ بھی دینی مدارس
کے مدرسوں کے ساتھ اس اصول کے مطابق کرنا مفید اخلاقی اور علمی نتائج پیدا کر سکتا ہے)
اس تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ اصلاح تعلیم کے لئے سب سے زیادہ ضرورت اصلاح اساتذہ
کی ہے، اہم فرض کر لیتے ہیں، کہ اصلاح تعلیم کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں، ان کو کسی معجزانہ یا ساحرانہ
طانت نے دفعہ دور کر دیا، خاندانوں کے اوہام و خرافات بالکل زائل ہو گئے، نصاب تعلیم اور
طریقہ درس میں تغیر پیدا ہو گیا، اس حالت میں خیال کیا جاسکتا ہے، کہ اصلاح تعلیم کے لئے جن
چیزوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت تھی، وہ سب کی سب بدل گئیں، لیکن اگر غور سے دیکھا
جائے، تو درحقیقت کسی چیز میں بھی تغیر نہیں پیدا ہوا،

یہ کیوں؟ صرف ایک معمولی بات کی وجہ سے اور وہ یہ کہ یونیورسٹیوں نے جو اساتذہ تیار
کئے ہیں، ان کی نفسیت ناقابل تغیر ہے، کیونکہ وہ قدیم اصول کے مطابق تیار ہوئے ہیں، اس لئے
وہ ان اصول کے سوا اور کسی اصول کو رائج نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے سوا اور کسی دوسرے اصول
کو سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایسے سن اور ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں، کہ ان کو کوئی جدید تربیت
ہی نہیں جاسکتی، (دارالعلوم ندوہ میں مولانا شبلی نے نصاب تعلیم اور طریقہ درس میں جو جدید اور مفید
تغیر پیدا کرنا چاہا، اس میں مدرسین ہی کی وجہ سے بڑی دشواریاں پیش آئیں، اس لئے وہ ہمیشہ
بہترین مدرسین کی تلاش میں سرگرم رہے، بلکہ بعض اوقات خود درس دیکر ان کے سامنے درس
نذریں کی بہترین مثال قائم کی، لیکن با این ہمہ ہمیشہ اس اہم مسئلہ سے غفلت اختیار کی گئی،
بغیر خیال کیا گیا کہ جو اساتذہ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، کیا ان میں بھی کوئی نقص ہوگا

لیکن درحقیقت یہی مسئلہ جو عام طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے، اصلاح تعلیم کے مسئلہ میں سے ہے۔
قابل نقد و بحث ہے، کیونکہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے، کہ اساتذہ اپنے طریقہ تعلیم میں کسی
قسم کی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے، فرانس کے ایک ذریعہ تعلیم **موسیو لیون بور** جو نے ذاتی طور
پر اصلاح تعلیم کی کوشش کی، اور ایک نیا نصاب تعلیم بنایا، جس میں قدیم زبانوں کے بجائے جدید
زبانوں کی تعلیم کو داخل کیا گیا، اس نصاب تعلیم میں جو چیزیں داخل تھیں، ان میں کوئی نقص تھا
صرف اساتذہ کی کمی تھی، جو اس نصاب تعلیم کے مطابق تعلیم دیتے، لیکن اساتذہ نے اپنے طریقہ
تعلیم میں کوئی تغیر نہیں پیدا کیا، اور زندہ زبانوں کی تعلیم بھی مردہ زبانوں کی طرح دیتے رہے
اور علوم کی تعلیم صرف درسی کتابوں کے ذریعہ سے دی، اس لئے اس تغیر کا نتیجہ بھی کچھ اچھا نہ نکلا
ہم نہایت ایمان داری کے ساتھ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اساتذہ درسی کتابوں پر پورا عبور رکھتے
ہیں، اور طلبہ کو ہر ادس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، جو کتابوں کے ذریعہ سے دی جاسکتی ہے، لیکن
چونکہ انھوں نے تربیت و تعلیم کی جو روش اختیار کی ہے، وہ خود ناقص ہے، اس لئے اس کا نتیجہ
اچھا نہیں نکلتا، یہی وجہ ہے کہ فرانس میں باہر سے جو ماہرین تعلیم آتے ہیں، وہ نہایت حیرت کے
ساتھ اساتذہ کے اس نقص کو محسوس کرتے ہیں، ایک غیر ملکی ماہر تعلیم نے فرانس کے بعض مدارس کا
معائنہ کیا، تو یہ رائے ظاہر کی،

میں نے صحیح قسم کے بہت سے طلبہ تو دیکھے لیکن اساتذہ اور مربی بہت ہی کم دیکھے۔

اس سے چالیس سال پیشتر **موسیو بریال** نے جو کالج دی فرانس کے پروفیسر تھے
ان الفاظ میں اساتذہ پر تنقید کی تھی:

سلسلہ میں یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی جماعت قوم کی دیون کی ترجمانی کرتی تھی لیکن
سلسلہ میں یہ جماعت اس قدر پیچھے ہٹ گئی کہ ایک غیر ملکی مضمون نگار نے ان کی نسبت

یہ الفاظ لکھے، فرانس میں اساتذہ کا گروہ بالکل بے حس حرکت ہو کر رہ گیا ہے، حالانکہ
اس زمانہ میں جب کہ ترقی کی عام ہوا چل گئی ہے، یہ ناممکن ہو کہ کوئی جماعت اسی پرانی
ڈگر پر چلتی رہے، اساتذہ کا یہ در ماندہ گروہ ہر غیر ملکی طریقہ تعلیم کو ٹھکراتا ہے، اور
معمولی تغیرات پر آمادہ بغاوت ہو جاتا ہے،

آخر اساتذہ کی اس ناقابل انکار تربیت کے نقص کا اصلی ماخذ کیا ہے؟ صرف وہ ناقص طریقہ
تعلیم جس نے ان کی اس ذہنیت کو پیدا کیا ہے، انھوں نے جو کچھ سیکھا ہے، وہی سیکھتے ہیں اور
جس طرح سیکھا ہے اسی طرح سکھاتے ہیں، ان اساتذہ کی جن کو یونیورسٹیوں نے پیدا کیا ہے، کیا
قدر و قیمت ہے؟ اور انہوں نے جو ان کی تعلیم و تربیت میں ان سے کیا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے؟ ان
ان اساتذہ نے جو طالب علموں کی پنج سے اچک کر استاد کی کر سی ٹپکن ہو گئے ہیں، اپنی زندگی
کے پندرہ سال صرف اس دھن میں گزارے ہیں، کہ امتحان دین اور اول درجے میں پاس ہو کر
نام طلبہ سے گوسے مسابقت لے جائیں، ٹریننگ کالجوں میں ان کے جو فرائض تھے، وہ روزانہ مشیقل
اس کے لئے تیار ہو سکتے تھے، تمام کام ایک تباہ کن نظام تعلیم کے مطابق انجام پاتے تھے، اور امتحان
کی کتابیں ان غلامان علم کے لئے جنبش و حرکت کا ذرہ برابر بھی موقع نہیں دیتی تھیں، کتابوں کے
رٹنے سے ان کے حافظہ پر غیر معمولی بار پڑ گیا تھا، وہ صرف و سرون کی رائیں، دوسروں کے عقائد
اور دوسروں کے احکام کو یاد کرتے تھے، خود زندگی اور تجارتی زندگی کا ان کو کوئی علم نہ تھا کیونکہ
ان سے نہ کوئی شخصی کام لیا گیا تھا، نہ انھوں نے کوئی شخصی فیصلہ کیا تھا، اور نہ وہ شخصی ارادہ کے
مالک تھے، اس لئے وہ اس پیچیدہ ترین مجموعہ سے جس سے بچے کی نفسیت پیدا ہوتی ہے بالکل
ناواقف تھے، ان کو وہ طریقہ معلوم نہ تھے، جن کے ذریعہ سے وہ اپنے تلامذہ کی روح سے ربط پیدا
کر سکتے تھے، ان کی مثال ایک ناواقف سوار کی تھی، جو ایک مہر کش گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا

انسانی آزادی جدوجہد کی روشنی میں

از

جناب پروفیسر معتمد ولی الرحمن صاحب ایم اے

(۴)

ایڈیٹنگ ان مصنفین میں سے سب سے زیادہ جبری ہے، جو طبیعی مظاہرین منکشف ہونے والے
عدم تعین کی بنا پر، اور طبیعیات کی دنیا سے باہر کل کو نظری نتائج اخذ کرتے ہیں، ایڈیٹنگ کے مقدمات
دوسروں کے ہیں، ایک طرف عدم جبر کے متعلق وہ نتائج ہیں، جن پر طبیعی علم پہنچا ہے، ان کے مطابق
طبیعی ہستیوں کو مجبور اور معین نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اصول عدم تعین کی رو سے چھوٹے چھوٹے مظاہر
کے کردار فعل کی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی، مادی دنیا میں علیت کا خاتمہ ہو گیا، وضبط پیدا کرنا
قانون کے متعلق ہمارے خیالات دوبارہ قائم کئے جا رہے ہیں اور اس وقت یہ کہنا ممکن نہیں کہ ان کی
آخری شکل کیا ہوگی، لیکن قرآن ایسے ہیں کہ علیت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ سمجھا جائے، اس طرح
اب ہمیں یہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ ذہن بھی جبری قوانین کے تابع ہے، یا یہ کہ اسکی وجہ سے
مادی دنیا میں جبری قانون منسوخ ہو جاتا ہے، مختصر یہ کہ طبیعی مظاہر کی دنیا میں اب یہ دعویٰ کرنا
کوئی وجہ نہیں رہی، کہ فطرت بہ سجاوٹ نوعیت علی ہو،

لیکن دوسری طرف بعض اہم مقدمات ہیں، جو خاص طبیعیات کے میدان سے باہر ہیں،
ان کا انکشاف اشیا کو جاننے کے طریقوں پر غور کرنے سے ہوتا ہے، اگر ہم خارجی اشیا کے علم پر غور

تھا، اور وہ اوجھل کو دکھاتا تھا، یہ بالکل ممکن ہے، کہ ان اساتذہ کی کرسیوں پر ایک فوٹو گراف
رکھ دیا جائے اور وہ ان کی خدمات کو انجام دے، لیکن ہمارے عربی مدارس کے اساتذہ کی حالت
اس سے مختلف ہے، قدیم اساتذہ مثلاً نظام الدین، بحر العلوم، شاہ ولی اللہ، مولانا عبدالحی مرحوم، اور
لطف اللہ وغیرہ تو طلبہ کو مذہب، اخلاق اور علم میں بالکل اپنا ہم رنگ بنا لیتے تھے، اور اپنی روح کو
ان کے اندر پھونک دیتے تھے، جدید عربی اساتذہ بھی بالکل فوٹو گراف کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ
اپنے عقائد و اعمال کا کچھ نہ کچھ اثر طلبہ پر ڈال ہی لیتے ہیں)

استاد اپنے کے لئے اور انھوں نے چند پیچیدہ سبق پڑھ لئے ہیں، اور اپنے تلامذہ کے سامنے

اسی پیچیدہ سبق کو دہراتے رہتے ہیں،

جرمنی میں جہاں یہ بہتر نظام تعلیم یعنی نظام مسابقت و امتحان قائم نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم کے اساتذہ
کی قدر و قیمت کا میاں خود ان کے شخصی اعمال اور ان کی آزاد تعلیم کی کامیابی ہوتی ہے، لیکن فرانسیسی
جہاں امتحان کا سسٹم قائم ہے، وہاں چونکہ طلبہ کی تعداد زیادہ اور سرکاری عہدہ کم ہوتے ہیں،
برابریہ کوشش کی جاتی ہو کہ طلبہ کم تعداد میں پاس کئے جائیں، اس بنا پر جو شخص بہت سے الفاظ
سب سے زیادہ اذہر کر سکتا ہے، وہی گویے مسابقت لے جاتا ہے، اور اپنے حریفوں پر
غالب آتا ہے،

خلافت و سلطنت

مولفہ ڈاکٹر امیر حسن صدیقی

یعنی خلافت عباسیہ کے انحطاط کے زمانہ سے لیکر اسکے خاتمہ تک جو حکومتیں اس سے وابستہ
رہیں، خلافت بغداد کے ساتھ، ان کے سیاسی و مذہبی تعلقات کی نوعیت اور اسکے نتائج کی تفصیل چم

”میں“

۱۳۵ صفحہ قیمت غیر مجلد پیرا مجلد غار

کرتے ہیں، تو ایک اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے یعنی یہ کہ ہم ان کو براہ راست نہیں بلکہ علامات کے ذریعے سے جانتے ہیں، مکان، زمان، حرکت، قوت، وغیرہ کا علم بعض آلات پر رکھے ہوئے ہندسوں سے ہوتا ہے، ان اشیاء کی اگر کوئی داخلی ماہیت ہے تو یہ ماہیت کبھی بھی ہمارے علم میں نہیں آتی۔ اب جن خارجی اشیاء کو ہم اس طریقے سے جانتے ہیں، ان میں سے ایک انسانی دماغ ہے، دماغ کے متعلق ہمارا تمام علم اس کے حجم اس کی بقاء، اس کی حرکات، اس کی توانائی وغیرہ کی پیمائش پر مشتمل ہوتا ہے لیکن اس ایک مثال میں یعنی خود اپنے دماغ کے متعلق میرے علم میں وہ علم بھی شامل ہوتا ہے جو کسی آلے کی سوئی کو دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، اسی علم سے معلوم ہوتا ہے کہ دماغی کیفیات کی پشت پر شور ہوتا ہے، اس طرح اس بحث میں مطالعہ باطن داخل ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم دماغ کی داخلی ماہیت تک پہنچ جاسکتے ہیں، مختصر یہ کہ ہم اپنے دماغ کی داخلی ماہیت کو ایسے طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں جس سے کہ ہم دیگر خارجی اور طبیعی اشیاء کی داخلی ماہیت کو معلوم نہیں کر سکتے، لہذا ذرات کے جس مجموعے سے دماغ بنتا ہے، اسکے اس ماہیت کی بدولت جس کو طبیعیات غیر معینہ نام قابل تعین چھوڑ دیتی ہے، بذات خود ذی فکر شے بننے میں کوئی چیز مانع نہیں آسکتی، مطالعہ باطن ایسی چیزیں منکشف کرتا ہے جن کو سائنس منکشف بھی نہیں کر سکتی لیکن جن سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ انسانی آزادی کے مسئلہ کا روایتی حل ایک طرف رہا ہے کیونکہ اس میں سائنس کے فیصلوں کو تسلیم کر لیا گیا لیکن مطالعہ باطن کے احکام کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، جدید زمانے کے حل کا تقاضا ہے کہ ان معطیات کو مساوی طور پر اہم سمجھا جائے،

ان مقدمات سے صحت ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، جب میں اپنے شعور کا معائنہ کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ اس کی جوہری خصوصیت ہے، اب ہم نہایت المیہ ان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، کہ ارادہ حقیقی ہو، مادیت کا عقیدہ تھا، کہ جو حرکات ہمارے ارادے کا نتیجہ دکھائی دیتی ہیں، وہ دراصل دماغی

حرکات ہیں، جو دماغ کے مادی اعمال کے زیر تصرف ہیں، ارادہ ایک غیر ضروری ذیلی منظر ہے جو طبیعی جہانی مظاہر کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن یہ عقیدہ فرض کرتا ہے کہ دماغ طبیعی قوانین کے اطلاق کا نتیجہ بالکل معین ہے، اگر طبیعیات کے قوانین پوری طرح قلی نہیں، تو ارادے سے زائد یہ کہا جاسکتا ہے کہ ذی شعور دماغ کا فعل میکانیکی دماغ کے ممکن افعال میں سے ایک ہے، بالکل صحیح، ممکن افعال میں فیصلے ہی کو ارادہ کہتے ہیں، کسی دماغی مرکز پر بعض ذرات، یا بھی دنیا کے بعض عناصر کا فعل ذہنی فیصلے سے براہ راست معین ہوتا ہے، یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس فعل کا سائنٹفک بیان فیصلے کا مساحتی پہلو ہے،

تبدیلی سے اس بیان کا مفہوم بہت کچھ صاف نہیں، بہ ظاہر ایڈیٹنگ کا مافی الضمیر کچھ ایسے الفاظ بن بیان کیا جاسکتا ہے کہ اصول عدم تعین کی رو سے ایک معلومہ حالت میں ایک ذرے کا وقوع پیشگوئی کے قابل نہیں، کیونکہ اس سے قبل کی حالت کو صرف اس طرح معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ہم کو اس کے مقام اور شرح حرکت کا بھی علم ہو، لیکن یہ ناممکن ہے، اگر کوئی شخص اس واقعہ سے خارجی عدم جبریت تک پہنچے تو وہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایک ذرے کی کوئی حالت بغیر علت کے یعنی بغیر طبیعی علت کے پیدا ہو سکتی ہے، اب فرض کرو کہ زیر بحث ذرہ دماغی ذرہ ہے، لہذا اس ذرے کی کوئی حالت بغیر طبیعی علت کے پیدا ہو سکتی ہے، یعنی اس کی پیدائش کے لیے اس سے قبل کسی دماغی حالت کی ضرورت نہیں لیکن مطالعہ باطن شاہد ہے، کہ دماغی ذرے کی ایک داخلی ماہیت ہوتی ہے، جس کی طبیعیات کے طریقوں سے پیمائش نہیں کی جاسکتی، لہذا ہمارا یہ افروض غیر مباح نہیں کہ یہ داخلی ماہیت جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں، ذرے کی حالت کو معین کرنے میں عمل کرتا ہے، لہذا طبیعیات کے قوانین کو توڑے بغیر ایک ذرہ ایک خاص حالت اختیار کر سکتا ہے لیکن بہر صورت یہ ارادہ کے احکام کے مطابق عمل کر گیا

اس طرح مادے پر ذہن کا عمل ثابت ہو جاتا ہے، اور اس عمل کے لئے ہم کو کسی طبیعی عمل کی مداخلت کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ذہن طبیعی توجہ میں نقص کے وقت داخل ہوتا ہے،

اس تمام سے مطلوبہ اختیار کی ضمانت ہو جاتی ہے، ارادہ و دماغ پر حاکم ہے لیکن خود طبیعی اعمال سے متاثر نہیں ہوتا، لہذا یہ تمام مادیات اور مابعد منہر تینوں پر فاعلی ہے، کیونکہ یہ یا تو ذہن کی حقیقت سے انکار کرتی ہیں یا اس کو دماغی اعمال کا تلچٹ کہہ دیتی ہیں، لیکن اس سے قانون بقاے توانائی کا اصول نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ارادہ طبیعی دنیا میں باہر سے داخل نہیں ہوتا، مختصر یہ کہ سائنٹفک مقدمات اور مطالعہ باطن، دونوں ارادے کی آزادی (اختیار) کے حامی اور وکیل ہیں

کوہنن | اس بحث میں کوہنن ایڈگمن کا ہم خیال ہے اگرچہ اس نے تفصیل کو، ایڈگمن کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ طریقے سے واضح کیا ہے، کوہنن کے نزدیک مسئلہ یہ نہیں کہ انسانی آزادی کو قوانین قدرت سے کس طرح اخذ کیا جائے، ایسا کرنے سے انسانی آزادی اشتقاقی بن جاتی ہے حالانکہ یہ بنیادی ہے، قسمتی سے زمانہ حال کے کسی فلسفی نے اس واقعہ کی طرف توجہ نہیں دلائی کہ اپنے ہاتھ کو ارادۂ حرکت دینے کی ہماری قابلیت نیوٹن کے مسئلہ اور اچھی طرح سے آزمائے ہوئے قوانین کی نسبت زیادہ بلا واسطہ طریقے سے اور یقین کے ساتھ معلوم کی جا سکتی ہے، اور یہ کہ اگر یہ قوانین ہاتھ کو ارادۂ حرکت دینے کی قابلیت کے مفکر ہیں، تو قابل ترجیح نتیجہ یہ ہے کہ نیوٹن کے قوانین مزیم طلب ہیں لیکن یہ کرنا ضروری نہیں کیونکہ خود طبیعی علم نے واضح کیا ہے کہ فطری مظاہر صحیح قوانین کے تابع نہیں ہوتے، دوسرے لفظوں میں سائنس کو اپنے مرغوب و محبوب قانون علیت سے دست بردار ہونا پڑیگا کوہنن کا اصرار ہے کہ میرے نزدیک زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ قانون بقاے توانائی یا حرکت

Thermodynamic

کا دوسرا قانون ناقص ثابت ہوگا، نیز یہ کہ ہمیں علیت کی طرف عود کرنا پڑے گا، لہذا کوہنن ایسا نظریہ پیش کرنے کی کوشش میں جو جس کی بنا پر انسانی آزادی اور غیر علی فطرت دونوں کو مستخرج کیا جاسکے گا،

فطری واقعات کی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات کے تعلق سے ابتدائی حالات کے علم کی بنا پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ان ہی ابتدائی حالات سے ہم ہمیشہ وہی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے، لہذا جو ذرہ کہ ایک خاص راستہ اختیار کرتا ہے، وہ طبیعیات کے قوانین کے لحاظ سے، اس ذرے سے ناقابل تمیز ہوگا، جو کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ ان دونوں ذرات میں کوئی فرق ہے بھی یا نہیں، اصول علیت کا مطالبہ ہے کہ دنیا کے صرف وہ پہلو حقیقی ہیں، جو کسی طرح اپنے آپ کو مشاہدہ کرنے والے کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں،

اس سے یہ ظاہر نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ فرق و امتیاز جو طبیعیات کے رو سے ناقابل انکشاف ہیں، غیر موجود ہیں اور حقیقت طبیعیات کے ماہر کے صرف یہی وہ نتیجہ ہے، جس کو نکالنے کے ہم مجاز معلوم ہوتے ہیں،

لیکن یہ نقطہ نظر اتنا وسیع نہیں کہ ہمارے تمام تجربوں پر حاوی ہو جائے، لہذا ہمیں اپنے فرض کو اس طرح وسیع کرنا پڑیگا کہ جہاں کوئی طبیعی فرق موجود نہیں، وہاں یہ فرق معلوم ہو جائیں، اس قسم کی توسیع یہ فرض کر لینے سے ہو جاتی ہے کہ طبیعی واقعات کے ایسے خواص ہوتے ہیں، جن کو طبیعی طریقوں سے دریافت نہیں کیا جاسکتا، اس افراض سے ایک طرف تو اس امکان کی گنجائش نکل آتی ہے، کہ دو طبیعی ذرات مثلاً نیکی اور بدی کے لحاظ سے مختلف ہیں، اس فرق کا طبیعی مشاہدہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غیر موجود ہے، دوسری طرف اس افراض کا دعویٰ ہے کہ ہمارے دماغ کا مادہ ایسے حالات میں واقع ہو سکتا ہے، جو طبیعی حیثیت سے گونا گونا قابل تمیز ہیں لیکن بلحاظ احوال شعور قابل تمیز ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ دو دماغی ذرات طبیعی حیثیت سے بالکل ایک

Principle of operationalism

ہوں لیکن پھر بھی یہ لحاظ احوال ذہن مختلف ہوں، دماغی ذرات کے اس غیر طبعی فرق کا علم ہم کو فائدہ
مطالعہ باطن سے ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں یہ علم نہیں کہ غیر دماغی ذرات کے خواص مثلاً نیکی یا بدی کا علم
ہم کو کن راستوں سے ہوتا ہے،

اس کی نتیجہ نکلتا ہے کہ جس چیز کو طبیعیات بے اصول حرکت کہتی ہے، وہ مطالعہ باطن کے لئے
کسی علت کا معلول اور پیشینگوئی کے قابل ہو، ایک خاص حالت میں ایک معلومہ دماغی ذرے کے فعل
کے متعلق طبیعیات کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ذرہ کے مقام اور اسکی
شرح حرکت کی تعیین ناممکن ہو، لیکن مطالعہ باطن کو چونکہ اس ذرے کے متعلق مزید معلومات حاصل ہیں
لہذا یہ اس کے فعل کی پیشین بینی کر سکتا ہے، مطالعہ باطن کے مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ذرہ کی
طبعی حالت ایک قسم کے فیصلے کیسا تھ متلازم ہے، یا دوسری قسم کے فیصلے کے، لہذا پیشینگوئی کیجا سکتی
ہے، کہ اس کا فعل کیا ہوگا، یہاں پہنچ کر طبیعیات کو اپنی خامی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر
حقیقی آزادی اور اس کے ساتھ حرکات کے مکمل علم کو فرض کر لیا جائے تو جاندار ہستی کے افعال کی صحیح
پیشینگوئی ہو سکتی ہے، نسبت اوس صورت کے کہ ہم کو اس کی محض طبعی حالتوں کا علم ہو۔

اس نظری ڈھانچے کو مکمل کرنے کے لئے دو باتوں کی اور ضرورت ہے ان میں سے ایک تو نفس
آزادی فعل ہے، دماغی ذرہ ارادے کے زیر تصرف ہونا چاہئے، یہاں جو تصویر کو مپٹن کے ذہن ڈھانچے
ہے، اس کا ذکر ضروری ہے، اس کے نزدیک ذہن کے جس راستے سے برقیے باہر نکلتے ہیں، اس پر پردہ
پڑا ہوا ہے، یہ پردہ نیک برقیوں کو آگے بڑھنے دیتا ہے، اور بد برقیوں کو داخل ہونے سے روکتا ہے
اس طرح ذہن ایک طرف تو نیک اور بد برقیوں میں تمیز کر سکتا ہے، اور دوسری طرف ان کی حرکت
پر قابو رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ ایسا انتخاب کرنے والا اور قابو رکھنے والا عمل صرف اس وقت ممکن ہو سکتا
ہے جب کسی طبعی قانون کے منافی نہ ہو، یہاں ہم کو کچھ اندیشہ نہ ہونا چاہئے، طبیعیات صرف احتمال کی

بنا پیشین گوئی کر سکتی ہے، یعنی یہ صرف آسانا بتا سکتی ہے، کہ ایک ذرہ کے ممکن افعال میں سے ایک
فعل کی نسبت دوسرے فعل کے صادر ہونے کا زیادہ یا کم احتمال ہے، لیکن ایسے حالات میں ارادے
کے عمل کی مداخلت طبیعیات کی رو سے ناقابل انکشاف ہے، اگر ارادے کے انتخابی اعمال اس
طرح منعقد ہو جائیں کہ ایک لمبی مدت کے لئے ذرات کے راستوں کی احتمالی تقسیم رک جائے تب
البتہ ایک ایسا اثر پیدا ہوگا جس کو طبیعیات مشاہد کر سکے گی، اور اس طرح مداخلت کو منہج کیا
جاسکے گا، لیکن ایک یا چند مثالوں میں فیصلے کے عمل کا وجود ناقابل انکشاف ہی رہے گا، مختصر یہ
آزادی کا براہ راست شعور طبیعیات کے نتیجوں کے منافی نہیں،

دوسری بات جس کی ضرورت ہے، وہ یہ افراض ہے کہ عضوی کردار اس قسم کا ہے کہ رانی سے
بہاؤ بن سکتا ہے، انسانی جسم میں کوئی عمل ایسا ہونا چاہئے، جیسا کہ بندوقی میں گھوڑے کا ہوتا ہے
نظرت میں عدم جبریت کا اطلاق صرف خوردبینی اجسام پر ہو سکتا ہے، لہذا انتخابی عمل کا اطلاق بھی
چھوٹے چھوٹے مظاہر پر ہونا چاہئے، لیکن جان دار عضویہ بہ ذات خود ایک بہت طاقتور کٹر کام
دیتا ہے، جس میں ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات سے عمل شروع ہو جاتا ہے، جو ابتدائی واقعات
کے مشابہ ہوتے ہیں، اور جو ناقابل تعیین ہوتے ہیں، ہمارے آزادی افعال کے ساتھ جو چھوٹے
چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، ان کی پیچیدگی کو ملحوظ رکھنے کے بعد نہایت وثوق کے ساتھ کہا جا
سکتا ہے کہ خالص طبعی بنا پر آخری نتیجے میں نسبتاً زیادہ عدم یقین ہوگا۔

اسی طرح کے کسی نظریے کی مدد سے آزادی کا وجدانی وقوف جائز ثابت کیا جاسکتا ہے
اور اس میں اور طبیعیات میں مطابقت پیدا کیجا سکتی ہے، طبعی قوانین ان حدود کی نشان دہی کرتے
ہیں جن کے اندر فعل ممکن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان حدود کے اندر بہت بڑا رقبہ ہو جس میں ایک

پرفید ثابت ہوا ہے، اس میں فرض کیا جاتا ہے، کہ طبیعیات کی حد تک یہ بات بے معنی ہے، لیکن معلوم سے کسی خطا کے نقطہ کا مقام معلوم ہوتا ہے، ان کی اور ایک مادی نقطہ کی شرح رفتار کی یکساں قیمتیں یا ایک معلومہ رنگ کے ذریعے کا راستہ دریافت کیا جائے، ظاہر ہے کہ قانون علیت پر کوئی الزام نہیں رکھا جاسکتا کیونکہ ایک بے معنی سوال کا جواب محال ہے، سارا الزام ان افتراضات کے سر چھوٹا چاہیے جو اس سوال کو پیدا کرتے ہیں، زیر بحث مثال میں سارا تصور طبیعی دنیا کی تصویر کی مفروضہ ساخت کا جو لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قدیم نظام کے بجائے جو نظام بھی منتخب کیا جاتا ہے، اس میں یہ علی ساخت نمایاں ہوتی ہے، اگرچہ ہو سکتا ہو کہ اس نئے نظام کے لئے ہم کو حفظ علی کے مفہوم میں کوئی ترمیم کرنی پڑے، لہذا میری رائے میں طبیعیات کی صحیح ترقی کے لئے ضروری ہے کہ اس علم کے مفروضات میں نہ صرف عام قانون کے وجود کو، بلکہ اس قانون کی علی نوعیت کو بھی شمار کیا جائے اس قسم کے غیر مبہم افتراض کی بنا پر اصول عدم تعین کی شہادت کی مدد سے آزادی کو ثابت کرنے کی کوئی توقع باقی نہیں رہتی، لیکن پلانک نے بالکل یہی کیا ہے، اگرچہ اس نے اس اصول کو ایک حد تک بالواسطہ طریق سے استعمال کیا ہے۔

پہلے تو اس کا دعویٰ ہے کہ انسانی معاملات میں علی قانون کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیئے انسانی ذہانت و عقل کے اعلیٰ ترین اصناف ان اعمال میں علی قوانین کے تابع ہوتے ہیں جن سے ان کے سب سے بڑے کمالات پیدا ہوتے ہیں، ہم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کہ ہمارے جدید ترین ذہنون، مثلاً آسٹرو، کائنات، لیونارڈو، گوٹے، ڈانسے، یا شلےپیئرین سے ہر ایک اپنے فکر کی بلند ترین پرواز، یا روح کی کعبق ترین خواہش میں علی مشیت کے تابع تھا، اور ان میں سے ہر ایک اس قادر اکل قانون کا آلہ کار تھا جو دنیا پر حکمران ہے،

پلانک کا خیال ہے کہ اس قسم کے بیانات سے جو تعجب ہم کو ہوتا ہے وہ علی قانون کی صحت اور اس کے

شخص کی طبیعی قانون کو توڑے بغیر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے، یہ تو ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہماری مرضی یا دوسرے لفظوں میں ہمارا شعور، ایک اور تعینی غصہ ہے جو ہمارے افعال کو معین کرنے میں طبیعی قوانین کا ٹکڑہ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظریہ آزادی کے نظری مطابون کو پورا کرتا ہے کیونکہ اول تو ارادہ بہ ذات خود واقعات کے طبیعی خواص سے معین نہیں ہوتا، ایک لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ واقعات کی ایک غیر طبیعی خاصیت کے زیر تصرف ہوتا ہے، کیونکہ یہ واقعات کی اچھائی یا بُرائی سے متاثر ہوتا ہے لہذا یہ لحاظ غلت کے ارادہ طبیعی دنیا کا جواب دہ نہیں، یہ دنیا تو آزادی کی دشمن ہے، اصل میں ارادہ ایک ماقبلی ذہنی حالت کا جو اثر ہوتا ہے جس میں واقعات کی اخلاقی صفات بھی شامل ہوتی ہیں، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح یہ مسئلہ جبریت ذات میں تحویل ہو جاتا ہے جو آزادی کے ہم معنی ہے، لہذا یہ نظریہ آزادی کا ان معنوں میں قائل ہے، کہ اس کے مطابق ارادہ طبیعی اعمال سے الگ ایک چیز ہے لیکن دوسری طرف ارادہ طبیعی اعمال پر اثر کرتا ہے، دماغی ذرات ارادے کے زیر تصرف ہوتے ہیں لیکن اس علی تاثیر سے واقعات کی رد میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ صرف ان حالات میں پیدا ہوتی ہے جہاں طبیعیات علتوں کو معلوم نہیں کر سکتی، لہذا یہ نظریہ آزادی کا ان معنوں میں بھی قائل ہے، کہ اس میں ایسے قوانین کی تدوین کی گنجائش ہے، جو طبیعی حالت کے ماقبلی ارادہ کی حالت پر وظائفی انحصار کو بیان کرتے ہیں،

پلانک جن دو مصنفوں پر ہم نے اس وقت تک بحث کی ہے، ان میں اور پلانک میں بڑا فرق یہ ہے کہ موخر الذکر اصول عدم تعین کی مدد کے بغیر آزادی کو منہج کرتا ہے، اس کا خیال ہے کہ عالم خارجی میں اس اصول کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے نزدیک قانون علیت کی یکسمل تردید بہت قبل از دست ہے، اس وقت کو ایک اور طریقے سے رفع کرنا کہیں زیادہ طبعی ہے یہ طریقہ ایسے ہی اور بہت

کیا ہیں؟ علی بنا تو بہت آسانی کے ساتھ معلوم کیا جاسکتا ہے، عملاً ہم اپنے ذاتی کردار میں علی تعلقات کو کبھی بھی دریافت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم دریافت کر لیں تو مطلب یہ ہوگا، کہ مشاہدہ کرنے والا ہی تحقیق طلب شے بن جائے گا، اور یہ محال ہے، کیونکہ کوئی آنکھ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن چونکہ کوئی شخص بھی آج وہ نہیں، جو وہ چند برس قبل تھا، لہذا وہ ایک حد تک خود اپنے تجربات کی علی تحقیق کر سکتا ہے، احتمال اس بات کا ہے، کہ یہ وقت عقل انسانی کے محدود ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہماری فہم اور زیادہ جامع ہو، تو ہم خود اپنی مکمل تحلیل کر سکیں گے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں منطقی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، قانون علییت کی بنا پر کسی فرد کے افعال کی پیشین گوئی کی محالیت کو ہم کے اس نقص کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی غلطی ہے، جو عقل کی مناسب زیادتی سے رفع کیا جاسکتا ہے۔ یہ کوشش شروع ہی سے ناکام رہتی ہے، کیونکہ کسی فرد کے ارادے پر قانون علییت کا اطلاق اور اس طریق سے حاصل کی ہوئی تمام واقفیت، بذات خود ایک محرک ہے، جو ارادے پر عمل کرتا ہے۔ لہذا جس نتیجے تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، وہ برابر تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہم نے اوپر ایک اصول بیان کیا ہے، کہ ہم اپنے ذاتی تجربات کے حادثات کے جس قدر قریب ہوتے ہیں، اسی قدر دشوار ان حادثات کی روشنی میں خود اپنا مطالعہ ہوتا ہے، کیونکہ مشاہدہ کرنے والے کے افعال جزاً تحقیق کا موضوع ہوتے ہیں، اور اسلئے علی تعلق کا ثابت کرنا قریب قریب محال ہوتا ہے، کسی فعلیت کے وقت یا اس فعلیت کے ماحول میں خود اپنا مطالعہ ممکن ہوتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ارادے کی آزادی (اختیار) داخل ہوتی ہے، اور کسی حریت کے حقوق کو عصب کئے بغیر اپنا جھنڈا گاڑتی ہر شخص علی بنا پر کسی فرد کے افعال کی پیشین گوئی کی محالیت علم کی کمی پر مبنی نہیں، یہ اس سادی سی بات پر مبنی ہے، کہ جس طریقے کے استعمال سے کوئی شے بدل جاتی ہے، وہ اس شے کی تحقیق کے لئے موزون نہیں۔ اگر اسی کا نام آزادی ہے، تو یہ آزادی اس آزادی سے مختلف ہے، جس کی وکالت ایڈمین

ایڈمین نے کی ہے، یہ وہ آزادی نہیں، جو کسی ایسے عنصر کی موثریت اور فعالیت پر مبنی ہے، جسکی طبیعیات تحلیل نہیں کر سکتی، اور جو کسی طبیعی عمل کا نتیجہ نہیں، نہ یہ وہ آزادی ہے، جو جبریت ذات ہے، وہ آزادی ہے، جو پیشین گوئی کی ناقابلیت کے ہم معنی ہے، ذات آزاد ہے، کیونکہ ایک عالم اکل ہستی کے سوا کوئی اور ہستی ان علی عناصر کو معلوم نہیں کر سکتی، جو ایک خاص موقع میں عمل کرتے ہیں لہذا انسان بغیر کسی علت کے عمل نہیں کرتا، بلکہ یہ اس علم کے بغیر عمل کرتا ہے کہ اس کو کس طرح عمل کرنا چاہئے، وہ ایک علی قانون کے تابع فرمان ہے، لیکن یہ قانون ماورائی ہے، تجربی نہیں لہذا خود اپنی فہم کی سطح پر وہ آزاد ہے، لیکن یہ دعویٰ یہ کہنے کے ہم معنی ہے کہ اس کے افعال کی پیشین گوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آزادی کے کسی حد تک بلا واسطہ شعور سے قطع نظر کر لیا جائے تو آزادی کے لفظ صرف یہی معنی باقی رہ جاتے ہیں،

انسانی آزادی کے مسئلے پر جو رائیں اد پر بیان ہوئی ہیں، ان کی تنقید مشکل نہیں، یہ کام بہ طور خود کر سکتے ہیں، تمام نظری مسائل کی طرح یہاں قوی دلائل ناپید ہیں، نظری باتوں کا زیادہ تنقیدی سوالات پر منحصر ہونا نظری میدان کے کسی اور حصہ کی نسبت اس حصے میں غالباً زیادہ روشن ہے، ظاہر ہے کہ انسانی آزادی کے مسئلے کا حل صرف اس طرح ممکن ہے، کہ علت "قانون تعین وغیرہ" قسم کی اصطلاحات کی اور زیادہ مکمل تحلیل کی جائے، یہ اصطلاحات تو تمام علوم میں مشترک ہیں، انکے ملاوہ ذات "ارادہ" ذہن وغیرہ اصطلاحات بھی تحلیل طلب ہیں، یہ اصطلاحات نفسیاتی علوم کے لئے مخصوص ہیں، آئندہ زمانے کے متعلق یہ اطمینان کیا جاسکتا ہے، کہ انسانی آزادی کا مسئلہ اس وقت حل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ان بنیادی تحلیلات کو پہلے صاف نہ کر لیا جائے۔

یہ مضمون پروفیسر اسے کورنی لی اس بنجی من *cornelius bentamin* کی کتاب *An Introduction to the philosophy of science* سے ماخوذ ہے۔

مولانا معین الدین اجیری رحمۃ اللہ علیہ

۲۵ صفر ۱۲۹۹ھ - ۱۰ محرم ۱۳۵۹ھ

۱۰ محرم ۱۳۵۹ھ عین عاشورہ کے دن علم و عمل، فضل و کمال، مجاہدہ و استقامت اور تقویٰ طہارت کی ایک ایسی سند خالی ہوئی، جو غالباً عرصہ دراز تک خالی رہے گی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس سے ہماری مراد حضرت مولانا معین الدین اجیری رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ ارتحال ہے، انھیں محض مولانا کے اہل خاندان یا مسلمانانِ اجیری ہی کے لئے نہیں ہو، بلکہ سارا اسلامی ہند اس سے متاثر اور اپنی کم نصیبی پر نوہ کننا ہے!

وَمَا كَانَ قَبِيْسٌ هُلَكَ هُلَكَ وَاحِدٍ

وَلَجِنَةُ بَنِيَانٍ قَوْهٍ تَهْدَى مَا

مولانا ایک نو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، والد ماجد مولانا عبدالرحمن صاحب مرحوم بلیا کے رہنے والے نو مسلم راجپوت تھے، اور والدہ بھی داخلِ اسلام ہوئی تھیں، اور دانا پور دہراداں کا گھر تھا، تعلق راجپوتانہ سے اس طرح پیدا ہوا کہ مولانا عبدالرحمن صاحب ریاست ٹونک میں سکریٹری کونسل تھے، چار پانچ سو روپیہ ماہانہ تنخواہ تھی، اسی علاقہ میں دیولی (راجپوتانہ میں) ۲۵ صفر ۱۲۹۹ھ کو پیدا

۱۰ مولانا کی وفات کے سلسلہ میں اجاب نے خطوط اور مضامین لکھ کر بھیجا تھا، اس مضمون میں وہ تمام معلومات یکجا کر دیئے گئے ہیں، ان سب دستوں کی اطلاعات کا شکریہ!

ہوئے، اور باپ کے زیر سایہ زندگی کی ابتدائی منزلیں طے ہوئیں، بچپن ہی سے سعادت و فیروزہ زندگی کے آثار نمایان تھے، چنانچہ دولتِ ثروت کی گود میں پلنے والے اس نوجوان نے ہمیشہ طالب علموں میں مساوات ہی کی زندگی بسر کی، امیرانہ ٹھاٹھ اور رئیسانہ شان کا کبھی مظاہرہ نہ کیا، قسمت کی خوبی اور نصیب کی بلندی نے خاتمِ محققین حضرت مولانا سید برکات احمد صاحب (بہاری شرم) ٹونکی سے تلمذ کا رشتہ قائم کر لیا، اس تعلق سے مولانا کا سلسلہ تلمذ یہ ہے!

حضرت مولانا معین الدین صاحب اجیری رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا سید برکات احمد صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا عبدحق صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا فضل امام صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت ملا عبدالواحد صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت ملا اعظم صاحب سندیلی رحمۃ اللہ علیہ،

استاذِ اکل حضرت ملا نظام الدین صاحب سہالوی رحمۃ اللہ علیہ،

جملہ معقول و منقول کی تکمیل مولانا برکات احمد صاحب ہی سے ہوئی، ریاضی حضرت مولانا

لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل فرمایا، بائیس سال کی عمر میں، علوم میں ایسا رسوخ ہو گیا کہ

جس کی نظیر کم دیکھی گئی ہو، اسی وقت سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو گیا، ہندوستان اور

۱۰ معارف :- مشہور یہی ہے کہ ملا اعظم سندیلی ملا نظام الدین سہالوی کے براہِ راست شاگرد تھے، مگر میری تحقیق میں یہ صحیح نہیں ہے، ملا اعظم، ملا کمال الدین سہالوی کے شاگرد تھے، اور وہ ملا نظام الدین کے

ہندوستان سے باہر ملحق ہندوستان اور دوسرے ممالک سے طلبہ جو قی درجہ انٹرمیڈیٹ ہو گئے، اسی زمانہ میں ایک خاص واقعہ نے آپ کی شہرت کو چار چاند لگا دیئے، واقعہ یہ ہو کہ مولانا عبدالحق صاحب تفسیر حقانی کے زیر اہتمام آریون سے ایک مناظرہ ترتیب پایا تھا، آریون کی طرف سے پنڈت و اشنا مذہبی بحث کر رہے تھے، مسلمانوں کی طرف سے بھی بڑے بڑے مناظر گفتگو کر رہے تھے، تین دن سے سلسلہ جاری تھا، جب مولانا کی باری آئی، تو آپ نے روحِ نازہ پر پیش کی فتویٰ کے سلسلہ میں حدیث و قرآن کی طویل بحث کو اس خوبی سے بیان فرمایا کہ صرف سات منٹ میں پنڈت جی لاجواب ہو گئے، اور موافق و مخالفت آپ کے تبحر علمی کے قائل ہو گئے، آپ کی قسم کا ایک مکالمہ ہر ہائس نواب حامد علی خان مرحوم والی رامپور کی تحریک پر مولانا عبدالوہاب صاحب منطقی بھاری مرحوم سے ایک خالص علمی مسئلہ پر ہوا تھا، جس کا نتیجہ بصورت کتاب شائع ہو چکا تھا، ڈھائی سال مدرسہ نعمانیہ لاہور میں صدر مدرس رہنے کے بعد ۱۳۲۶ھ میں اجمیر کو شرف سکونت بخشا، اور ۱۳۳۰ھ میں مدرسہ معین الحق قائم کیا، سرکار نظام جب اجمیر تشریف لائے، اور حضرت مولانا کے درس میں مسلسل چھ وقت شریک ہوئے، تو اس قدر متاثر ہوئے کہ خلعت شاہانہ سے سرفراز فرمایا، اور مولانا انوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر مدرسہ معین الحق کو معینیہ عثمانیہ قرار دیکر سائرس بارہ سورویہ ماہانہ اس کے لئے جاری فرمادیا، مولانا اس مدرسہ کے صدر مدرس ہوئے اور پندرہ سال تک یہاں درس دیا، ۱۳۳۵ھ میں کارپردازان مدرسہ اور مولانا میں اختلاف ہوا، چنانچہ انھوں نے استعفا دیکر محرم ۱۳۳۵ھ میں دارالعلوم خفیفہ صوفیہ کے نام سے ایک دوسرا مدرسہ قائم فرمایا، اور ۱۳ سال تک اس مدرسہ کے طلبہ کو اپنے فیوض علمی و علمی سے سرفراز فرمایا، مدرسہ اب تک قائم ہے، اور شہر کے غریب مسلمان اس کو چلا رہے ہیں، دارالعلوم معینیہ عثمانیہ سے علیحدگی کے باوجود اس کے اداکین مدرسین، طلبہ اور دیگر متعلقین سے تعلقات خوشگوار رہے، ۱۳۵۵ھ میں مدرسہ کے اداکین

مولانا کو چھاپنے بیان واپس لائے لیکن سیاسی اختلافات کے نتیجہ کے طور پر ۱۲ مارچ ۱۹۳۰ء کو حکم سرکار نظام دارالعلوم معینیہ عثمانیہ سے آپ الگ ہو گئے لیکن اس علیحدگی کے بعد بھی حلقہ درس آپ دتاب کیساتھ قائم رہا،

اس زمانہ درس و تدریس میں دوسرے علمی مشاغل بھی جاری رہنے چنانچہ مولانا نے تصانیف کا ایک معتد بہ ذخیرہ چھوڑا ہے، جس کا اکثر حصہ بھی طبع نہیں ہو سکا ہے، مثلاً ترجمہ شریف کا ایک ناتمام حاشیہ وجود علم و معلوم، کئی طبیعی اور مسئلہ دہر پر کمال اور جامع تقریریں حضرت خواجہ غریب نواز کی محققانہ سوانح عمری وغیرہ، یہ چیزیں انشاء اللہ جب اہل علم کے سامنے آئیں گی، اس وقت انکو معلوم ہوگا، کہ اجمیر کے اس بوریائشین کی نگاہ تحقیق کتنی بلند تھی،

آخری زمانہ میں درگاہ بل کی اصلاح کے متعلق جو فتویٰ مولانا نے مرتب فرمایا تھا، وہ اس قدر جامع اور موثر تھا، کہ ایک طرف تو ہندوستان اور جرمن کے علمائے اسکی تائید کی اور دوسری طرف مہران اسمبلی نے اس بل کے اُن تمام نقائص کو دور کیا جن کا شریعت اسلام سے تصادم ہوتا تھا، یہ تھی مولانا کی علمی زندگی، اعلیٰ زندگی کا یہ حال تھا، کہ اجمیر میں صد ہا بدعات کا خاتمہ کیا، سلاطین نقطہ نظر سے ملک کی صحیح رہنمائی میں، باوجود چند در چند مشکلات کے کبھی مطلق کمی نہیں فرمائی، تحریک خلافت میں مذہبی فتویٰ کے جرم میں دو سال کی قید و بند کو اس پامردی اور عالی ہمتی سے برداشت کیا کہ اعلیٰ برادران نے قدم چوم لئے، جس زمانہ امتیاز میں مولانا کفایت اللہ صاحب جمعیتہ العلماء اور مولانا احمد سعید صاحب ناظم جمعیتہ العلماء قید و نظر بندی کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے، اس وقت تحریک کی رہنمائی کے لئے آپ ہر مہفتہ دہلی تشریف لیجاتے، اور جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد مسائل حاضرہ پر تقریر فرماتے، جمعیتہ العلماء کے اجلاس امر و ہمہ کی صدارت فرمائی، اور مستقل نائب رہے، صوبہ راجپوتانہ کی مجلس خلافت کو آپ کی صدارت کا ہمیشہ فخر حاصل رہا، تحریک کشمیر کے نشا

مین مجلس احرار اسلام کے ڈکٹیٹر رہے، مسلمانوں کے سوا برادرانِ وطن بھی آپ کی سیاسی بصیرت کے معترف اور اس سے متاثر تھے،

ان مٹی اور سیاسی مشاغل کے ساتھ ساتھ سلوک اور تزکیہ باطن کی طرف بھی پوری توجہ تھی، مولینا کے والد حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب فرنگی مٹی سے بیعت تھے، اور خود مولینا شاہ صاحب کے صاحبزادہ، حضرت مولینا شاہ عبدالوہاب صاحب والد حضرت مولینا عبدالبارک صاحب فرنگی مٹی مرحوم سے بیعت تھے،

استغفار، رجوع الی اللہ، توکل وغیرہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے، آخری سال تو بڑے ہی صبر و استقامت اور متوکلانہ زندگی کے تھے، فرائض تعلیم و افتاء اور رشد و ہدایت کی ادائیگی کے بعد کبھی لوگوں میں بلا ضرورت نہ ٹھہرتے، ادب و دولت، اہل دنیا، خصوصاً امرا و حکام سے ہمیشہ بے تعلق رہے، لیکن جب کوئی خدمت والا میں حاضر ہوتا، تو اپنے قلب میں مولینا کے اخلاق فاضلہ کا خاص اثر لیکر واپس جاتا،

عبادت کا یہ حال تھا، کہ فرائض کے سوا، نوافل و مستحبات کے بھی ہمیشہ پابند رہے، تادم واپس اپنے اورداد اشغال میں فرق نہ آنے دیا، حق گوئی میں کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہیں ڈرے، اسلاف کی سنت کے مطابق قید و بند کی مصیبت سے بھی دوچار ہوئے، لیکن اس کو کبھی ہر خوشی برداشت کیا، اور ہمیشہ وہی کیا، جو ایک مجاہد اور ربانی عالم کو کرنا چاہیے،

ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ بخاری وغیرہ میں جب یہ حدیث آئی کہ حضور کے رض و فائز کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے اختیار پکار اٹھیں یا ابتاعہ (اے میرے باپ) مگر کار دو عالم نے فرمایا، لا یتکرب علی ابیہ بعد الیوم (آج کے دن کے بعد تمہارے باپ پر مصیبت نہیں ہے) تو اس جملہ پر حضرت مولینا بیاب ہو جائے

آنسو نکل آتے، چیخ نکال جاتی، بسا اوقات غشی طاری ہو جاتی، مدرسہ میں درس دیتے وقت ہرگز یہ واقعہ پیش آیا ہے،

طلبہ اور علماء سے بہت محبت فرماتے تھے، ہونہار طالب علم مولینا کا مرکز توجہ بن جاتا تھا، ہر سال موسم بہار میں طلبہ کا ایک تفریحی جلسہ جس کو اجمیر کی اصطلاح میں گوٹ لکھتے ہیں، منعقد ہوتا اس جلسہ میں ہر ملک کے طلبہ کے مروجہ کھیلوں کا مظاہرہ ہوتا تھا، مولینا طلبہ کی خاطر اس تفریحی اجتماع میں بھی شرکت فرماتے، بیت بازی ہوتی، اس میں ایک فریق کی طرف مولینا بھی ہوتے، آپ ہی کا فریق اکثر غالب رہتا، اس لئے کہ مولانا کو اردو و فارسی کے ہزار ہا اشعار یاد تھے،

یہ واقعہ حیرت کے ساتھ سنا جائے گا، کہ مولانا گو ڈیڑھ سو روپیہ مشاہرہ پاتے تھے لیکن تیس روپیہ ماہوار کے سوا، باقی پوری رقم طلبہ، سامان تعلیم، اور نادری کتب کی فراہمی پر صرف کر دیتے تھے، کتاب کتنی ہی قیمتی ہو، لیکن امکان بھر سکھو ضرور خریدتے، اور خواہ دو گنی، سہ گنی قیمت ادا کرنا پڑتی، مگر بہتر نسخہ خریدتے، قرآن پاک بہتر سے بہتر طباعت کے مہیا فرماتے، کلکتہ کے بہترین کارخانہ میں بھیج کر اعلیٰ قسم کی جلدین بندھواتے تھے،

۵ محرم الحرام ۱۳۵۷ھ کو ایسا بیمار ہوئے کہ آخر وقت تک پاؤں سے معذور رہے، دل داغ البتہ صحیح رہے، اور اس حالت میں بھی سلسلہ درس و تدریس جاری رہا، وفات سے دس یوم پیشہ تک حدیث کے اسباق ہوتے رہے،

زندگی ہی میں عرصہ دراز سے گورغریبان کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، اجاب کے اصرار سے دین ایک مختصر مکان بن گیا تھا جس کی تکمیل دارالعلوم کی اس رقم سے ہوئی، جو کمیٹی نے بطور اعترافِ خدمات مولینا کو پیش کی تھی، اسی مکان میں مولینا کا انتقال ہوا، ہزار ہا مسلمانوں نے جنازہ میں شرکت کی

تخلیص تہ صرہ ہندو مسلمانوں کے تمدنی تعلقات عہد مغلیہ

(۲)

ایسے ہندو شعرا بکثرت ہیں جنہوں نے فارسی میں طبع آزمائی کی اور مسلمان تذکرہ نگاروں نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے لیکن اس کو کیا کیجے گا کہ ابران کے تذکرہ نگاروں نے بھی ہندوستان کے مسلمان فارسی شعرا کو اپنے تذکرہ نگاروں میں جگہ نہیں دی ہے، ہندو (۱۵۵۹ء) برہمن (شاہجہانی عہد) کشن چند نقلاص (جہانگیری عہد) بنواری داس دلی (۱۶۶۲ء) اسنے مثنوی مولینا روم کے طرز پر ایک مثنوی لکھنے کی کوشش کی، تل دارستہ سیالکوٹی (۱۶۶۶ء) جسونت رائے منشی (۱۶۱۲ء) شیورام جیا (۱۶۳۱ء) ن سکھ رائے شوق (۱۶۵۶ء) آندگن (۱۶۹۳ء) (مثنوی بچکلاہ کا مصنف) سکھ رام بھت ا اس طرح اور بھی شعرا ہیں جن کا ذکر معراج انجیل مولفہ ویر علی عبرتی اور سفینہ خوشگو مولفہ برنابن داس میں موجود ہے،

تفصیل و حکایات میں ہندو ادیبوں نے متعدد کتابیں لکھیں مثلاً گیش نامہ مولفہ خواجہ راج کرن (۱۶۸۹ء) رنگین بہار مولفہ کرپا دیال کھتری (۱۷۴۲ء) اس میں بہرام اور درپ کی لڑکی کا قصہ ہے، قصہ نور و زشاہ مولفہ ادت چند کاستھ غریز (۱۷۴۳ء) اس میں الف لیلہ کے طرز پر قصے ہیں، ملاحات مقال مولفہ دلپت رائے (۱۷۶۳ء) سناسن تپسی کے نام سے مختلف

جنازہ کی چار پائی میں لمبی بلیاں باندھی گئی تھیں، بیک وقت پچاسوں مسلمان کندھا دیتے تھے، پھر بھی ہجوم اور لوگوں کے اشتیاق کی کوئی حد نہ تھی، خواجہ اجمیری کی درگاہ میں مسجد شاہجہانی کے زیر سایہ تدفین ہوئی، قبریں آتارے وقت درد و یوار، اور درختوں پر انسانوں کا ہجوم تھا پس اندگان میں دو بچے (مولوی عبد الباقی صاحب اور ایک صاحبزادی) اور ایک بیوہ ہیں! اجمیر کی قیام کی مدت ۳۴ سال اور کل مدت حیات ۶۰ سال ہے! یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ ٹھیک عاشورہ محرم میں جب لوگ اقدہ کر بلا سے سو گوار تھے شہید علم و عمل نے دنیا سے کوچ کیا، اور اجمیر میں اہل دل نے دوسرے محرم کا سوگ کیا،

رسالہ الندوہ

زیر نگارنی

علامہ سید سلمان صاحب دوی

جنوری ۱۹۴۷ء سے

شائع ہو رہا ہے

چند سالانہ

صرف دو روپیہ

حامد علی ندوی، منیجر رسالہ الندوہ، لکھنؤ

عہد میں مختلف اہل قلم نے قصے لکھے، مثلاً اکبری عہد میں چتر بھوج کا ساتھ اجماع گیر کے زمانہ میں بہاری کل کھتری، شاہجہان کے دور میں ابن ہر کرن داس، اورنگ زیب کی حکومت میں کشن داس، باسدیولاہری اور متاخرین میں چند بن مادھو رام نے یہ قصہ لکھا، مادھو داس گجراتی نے منکا و منوہر کے نام سے ایک حکایت لکھی، ہر بن ساکن حصار نے تحفہ الحکایت یا ہفت گوہر کے نام سے ایک حکایت لکھی، کنجشک ولال پری رنجیت رائے کی تالیف ہے، روپ نرائن (۱۶۹۵ء) نے شش جہت لکھ کر یہ کمال دکھایا کہ ایک ہی چیز کو چھ طریقے سے پڑھنے سے چھ قصے معلوم ہوتے ہیں، بنوانی نے سنسکرت سے ہر چند رو دیا ناٹکا کا ترجمہ فارسی میں کیا، اور نام گلزار حال یا طلوع قمر معرفت رکھا،

جن ہندوؤں کے فارسی مکاتیب مشہور ہیں، ان کے نام یہ ہیں، ہر کرن (جمانگیر) چندربھان (شاہجہان) سجان رائے (۱۶۹۵ء) رام نرائن (۱۶۶۶ء) بھوپٹ رائے (۱۶۱۶ء) شبھو لال منشی (۱۶۹۴ء) ٹھوڑی تل مکین (۱۶۲۶ء) دلپت رائے (۱۶۹۲ء) کچھی نرائن شیفت (۱۶۹۰ء) رنجوڑ داس (۱۶۳۲ء) لیکھ راج منشی (۱۶۹۸ء) مادھو رام وغیرہ،

مسلمانوں کی حکومت سے پہلے ہندوؤں نے تاریخ نویسی اور تذکرہ نگاری کی طرف کم توجہ کی لیکن مغلوں کے زمانہ میں اونھوں نے فارسی اور ہندی میں بہت سی تاریخیں لکھیں مثلاً ابوالخیر مؤلفہ رائے بندر ابن (یہ تاریخ فرشتہ کا خلاصہ ہے) خلاصۃ التواریخ مؤلفہ سجان رائے (۱۶۹۵ء) تاریخ دلکش بھیم سین (اس میں اورنگ زیب کے دکنی محاربات کا ذکر ہے) چارچمن از چندربھان چارچمن از رائے چترمن، نظام دانش از اندروپ برہمن، عبرت نامہ از کماراج داس میں عظیم شاہ کے سوانح ہیں، تفتیش سگت کچھی نرائن (دکن کی تاریخ ہے) مائثر آصفی (نظام شاہی خاندان کی تاریخ ہے) بساط النعائم (مرہٹوں کی تاریخ ہے) راجا ولی از بنوالی داس، راج سہا ولی از منشی ہری رام تاریخ فیض بخش از شیو پرشاد (۱۶۸۵ء)، تاریخ کشمیر از نرائن کول عاجز، کیو گھر نامہ از دلی چند

رگوکھون کی تاریخ ہے، تذکرۃ الامراء از کیول رام (۱۶۸۱ء) فرہنگ کاروانی از بکیت رائے دستور العمل آگاہی از آریا مل، شاہجہان نامہ از بھگوان داس، دستور العمل از ٹوڈرل، فتوحات عالمگیری از ایشور داس، فارسی تاریخ نویسی کے اثر سے سنسکرت اور ہندی میں بھی تاریخی کتابیں لکھی گئیں ہندو موضوعوں پر جن اہل قلم نے لکھا ہے، ان کی دو تہیں ہیں، ایک تو وہ جنھوں نے فارسی زبان میں لکھا، دوسرے وہ جنھوں نے ہندی زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، پہلی قسم میں ذیل افراد ہیں،

فیضی نے مثنوی نل و دمن لکھی، جو مہا بھارت کے ایک مشہور قصہ سے ماخوذ ہے، عبدالشکور بزمی (۱۶۱۶ء) اور عاقل خان رازی (۱۶۳۲ء) نے پرمات کا فارسی میں ترجمہ کیا، شیخ نور محمد (۱۶۳۹ء) اور میر عسکری رازی (۱۶۵۴ء) نے منوہر اور مادھو مالتی کے قصہ کو منظوم کیا، محمد مراد (۱۶۸۵ء) نے دستور ہمت، (قصہ کامروپ اور کالمنا) لکھی، بیانی نے ہیرورابنجا (۱۶۶۳ء) لکھا، امانت (۱۶۳۲ء) نے سری کرشنا کے واقعات لکھے، عزت اللہ بنگالی (۱۶۲۲ء) نے بکا ولی لکھی، ان میں جو قصے نثر میں لکھے گئے تھے، ان میں سے بعض کو منظوم بھی کیا گیا، ان کے علاوہ عبدالقادر بدایونی نے شہناش بتیسی کا نثر میں ترجمہ کیا، اور خرد افزا (۱۶۵۵ء) نام رکھا، تاج الدین مفتی نے (اکبری عہد) ہمتی کا ترجمہ مفرح القلوب کے نام سے کیا، فیضی نے کھاسرت ساگر کے اکثر قصوں کو فارسی زبان میں لکھا، اسی طرح اور بہت سی ہندی قصے فارسی زبان میں ہیں، مثلاً طوطی نامہ از ابوالفضل اور محمد قادری (سترہویں صدی) بہار دانش از شیخ عنایت اللہ (۱۶۶۶ء) عجائب القصص، قصہ ملک محمد او شہر بانو (عہد شاہ عالمی) قصہ چرمین (شاہ کالی کٹ) گلشن حسن، افسانہ منوہر و دتنا ولی وغیرہ مسلمان مورخوں نے ہندوؤں کی سلطنتوں مثلاً مرہٹہ سکھ، گورگ، میسور اور گوالیار وغیرہ کے حالات لکھے، ان کی توجہ راج ترنگنی مؤلفہ کلہانہ کی طرف خاص طور پر ہوئی، حیدر ابن حسن (۱۶۸۸-۶۱ء)

اور محمد اعظم (۳۵) نے اوس کو فارسی میں ترجمہ کیا، ہندوؤں کے بعض خیالات کو بھی فارسی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، مثلاً مجنون ربیعی نے رسالہ ناز و نیاز لکھ کر محبت کے تغیرات اور انقلاب دکھائے، غلام علی آزاد نے غزلان ہند لکھ کر فارسی دان اصحاب کو ہندوؤں کے مسئلہ نالکا بھید سے روشناس کیا، ان کی ایک عربی تصنیف ہندوؤں کے عروج پر ہے،

مسلمانوں نے ہندی زبان سے بھی خاطر خواہ دیکھی لی، ہندی زبان کی ابتداء سے مسلمانوں نے اس کی ترقی میں حصہ لیا، ابتدائی عہد کے شعراء مسعود سعد سلمان، امیر خسرو اور داؤد گنجی ہندی زبان کا عروج پذیر ہوئے اس سے اٹھارہویں صدی عیسوی کے درمیان ہوا، اس مدت میں اس زبان کی طرف مسلمان فرمانرواؤں کا اعتنا اور مسلمان اہل قلم کی دیکھی بہت زیادہ رہی، بہت سے علماء اور صوفیہ نے مذہبی خیالات کی اشاعت اسی زبان کے ذریعہ سے کی، ہندی ادب کے مورخ تقریباً تمام مغل بادشاہوں اور اکثر شہزادوں کو ہندی کا شاعر بتاتے ہیں، ان تمام باتوں کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ہندی زبان میں اچھا خاصہ ادب پیدا ہو گیا، یہ تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ مسلمان اجنبی کی حیثیت سے ہندوستان میں آئے، لیکن اونھوں نے یہاں کی زبان سیکھی، اور یہاں کے کچھ کی اسپرٹ کو اپنایا، اور ایسی اور بھلی کتابیں لکھیں جو علمی حیثیت سے بہت بلند اور مستقل ہیں،

ہندی زبان کی دو اہم تصنیفیں ہیں (۱) مذہبی تصوف (۲) دنیاوی آرٹ، ان دونوں میں مسلمان ہندی شعراء کی حیثیت ممتاز اور نمایاں ہے، مذہبی تصوف تین حصوں میں منقسم ہے (۱) مشابہ یا مجازیہ (۲) غیر شخصی یعنی مطلق ربانی اصولوں کے بحاط سے زہد و عبادت (۳) شخصی دیوتا کے لگاؤ سے زہد، اول الذکر خالصتہ مسلمانوں کی پیداوار ہے، مرگاتی از تطن، مادھو مالتی از منجن پور، از ملک محمد جاسی، چتراولی از عثمان، گیان دیپ از شیخ بنی بنس جواہر از قاسم شاہ اندراوتی

از نور محمد پریم رتنا از فاضل شاہ اسی کی مثالیں ہیں، ان نظموں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات کا اشتراک ہے، مثلاً پدم مارت کا قصہ ہندوستانی ہے، اس کے افراد ہندوستانی ہیں، ان کے عادات و اطوار ہندوستانی ہیں، قصہ کے مناظر ہندوستانی ہیں، اس کے اجزاء شروع سے آخر تک ہندوستانی ہیں، لیکن پھر بھی یہ خالص ہندو وضع کی نظم نہیں، کیونکہ اسلامی عقائد و کے ماتحت تالیف ہوئی ہے جس میں شاعر نے ایک نیا وی عشقیہ قصہ میں ہندی اسلامی تصوف کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے،

ہندی تصوف کی مذکورہ بالا دوسری قسم کا آغاز کبیر سے ہوا، اس نے تو ہم جہالت اور فرقہ وارانہ عناد کے تاریک جنگل کو صاف کر کے ایک ایسا راستہ بنایا جس پر ہندو اور مسلمان دونوں چلے گردناہنگ اور اکبر اسکی تعلیمات سے خاص طور پر متاثر ہوئے، اس نے اپنے دو ہون میں ہندو اسلامی عقائد میں امتزاج پیدا کیا، ان دو ہون کو اتنی مقبولیت ہوئی، کہ بہت سے شعراء اس کا طرز اور زبان اختیار کی۔۔۔۔۔ مسلمانوں میں جن لوگوں نے اس کی تقلید میں دوسرے کئے، ان میں بابا فرید، رجب، یار محمد صاحب اور دریا صاحب خاص طور سے لائق ذکر ہیں، ہندی تصوف کی تیسری قسم میں زیادہ تر کرشن اور رام سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، سور اور تپسی نے ان دونوں کی ذات سے جس عقیدت کا اظہار کیا ہے، وہ بے مثل ہے، لیکن کرشن کی بھگتی پر مسلمان شعراء نے جو طبع آزمائی کی ہیں وہ بھی قابل قدر ہے، ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ کرشن کی نظیم مذہب کے جوش اور محبت کے غلو میں کسی دوسرے شاعر سے کم نہیں، بلکہ سلاست اور صفائی کے لحاظ سے سور داس پر فوقیت رکھتی ہیں، سور داس کی زبان میں اودھی اور برج بھاشا کی آمیزش سے صفائی قائم نہیں رہ سکی ہے، دوسرے جن مسلمان شعراء نے کرشن سے عقیدت ظاہر کی ہے ان کے نام عالم قادر، جمال، مبارک، طاہر یا احمد اور تاج ہیں،

ہندوؤں کی اور مذہبی کتابیں جو فارسی میں ترجمہ ہوئیں، وہ حسب ذیل ہیں، ہری وشن مترجمہ طاہر محمد اور طاہر شیری، جگموت گیتا مترجمہ فیضی، رامائن مترجمہ بدایونی، جہانگیر کے عہد میں شیخ سعد اللہ مسیح نے اس کو منظوم کیا، اپنشد مترجمہ داراشکوہ، گیان مالا جس میں کرشن اور راجن کی گفتگو ہے، کرم وی پاکارت اور ہری گو کی گفتگو، ماہا دیو اور پاربتی، سوبھو دہنی مترجمہ عبدالرحمن چشتی، ہمیش ہمانند مترجمہ ابو الفضل برکیش تھا الموسوم بہ شارق المعرفت مترجمہ فیضی، اس کتاب کو دارا نے منہاج احتیاق اور شیخ صوفی تجہیانی نے کشف الکنوز کے نام سے ترجمہ کیا، جگموت کو طاہر محمد اور امانت رائے نے بھی فارسی زبان میں منتقل کیا، دشمن پُوران شیو پُوران، برہما ویرت پُوران گنیش پُوران، شاکل پُوران اسی طرح پُوران کے مختلف حصوں مثلاً کاشی کھنڈ، چھتر مہا تہا، امرت کھنڈ وغیرہ وغیرہ کو مختلف اہل قلم نے فارسی میں ترجمہ کیا،

یوگ پر مختلف کتابیں لکھی گئیں، بنجم الدین حسن نے رسالہ شکار یہ میں ہندوؤں کے مراتب کے طریقے لکھے ہیں، ریاحین البسائین میں نردوان پر بحث ہے، داراشکوہ کی مجمع البحرین میں یوگ اور نفوس میں امتزاج پیدا کیا گیا ہے، علی شاہ محرابی نے حجتہ الہند میں ہندو مذہب کے خلاف غلط فہمیاں کیا ہے، عبدالرحمن چشتی نے مرآۃ المخلوقات میں یہ دکھایا ہے کہ ہندوؤں کی بعض خرافاتی ہستیاں مسلمانوں کے تخیل کے مطابق ہیں، مثلاً مادیا کو شاہ جن کہا جاسکتا ہے، اسی طرح حضرت آدم اور حضرت محمد علیہم السلام کی شخصیتوں میں تطابق دیا ہے،

وحدة الوجود کے مسئلہ میں مسلمانوں نے بہت سے دلائل فلسفہ ویدانت سے اخذ کئے شیخ عبد اللہ الہادی نے رسالہ تسویہ میں خالق اور مخلوق کی وحدت دکھانے کی کوشش کی ہے، ان کے شاگرد نعمانی نے پانچ مذاہب اور ان کے فرقوں کا مطالعہ کر کے یہ بتایا ہے کہ پیغمبر ایک ہی ہوتا ہے اس کیلئے تقدم و تاخر کا سوال نہیں،

ہندی موسیقی سے مغل بادشاہوں نے بڑی دلچسپی لی، انھوں نے اپنے دربار میں موسیقی کے ماہرین کو جمع کیا ہندی موسیقی کی کتابیں فارسی میں ترجمہ کرائیں، بخشو نایک نے شاہجہان کے عہد میں ایک ہزار دھرم جمع کیا، میرزا روشن ضمیر نے پارسی جاتیکا، اور فقیر اللہ نے مان کو توہل توہل مان سنگ کے ترجمے کئے، عوض محمد کامل خانی نے ہندی راگ کے ٹھاٹھوں پر کتاب لکھی، ان کے احمد آبادی نے "اصول غنا" اور مدھونا ایک نے ہندی نادومی نو تالیف کی،

مسلمانوں نے ہندوؤں کے فلسفہ، ان کے مذہبی عقائد و یقینیات کی طرف قابل تحسین ملاحظہ کیا، چنانچہ ہندو اور مسلمان اہل قلم نے ان کو روشناس کرنے کی کوشش کی، بدایونی، فیضی، ابراہیم مرہندی نے ایک نو مسلم پنڈت شیخ بہادون کی مدد سے اٹھارہ دیکھ کا ترجمہ کیا، اسی طرح بدایونی، نقیب خان، ملا شیری، سلطان حاجی تھانیسری اور فیض نے ماہ بھارت کو فارسی جامہ پہنایا

اخلاقیات بنگال کی تعلیمی حالت

ہندو مذہب کے اثر سے روشنی اللہ اور تناسخ کے فرقے پیدا ہوئے، لوگ کی بڑی مقبولیت ہوئی، اور خانقاہوں کی زندگی اس سے متاثر ہوئی، چشتیہ اور شطاریہ کے ذکر اور مراقبہ میں یہ ایک جزو ہو گیا، پروفیسر شوستری نے تصوف اور ویدانت کے جس دم، دھیان گن پر اور گرد، ریاضت اور پراشیت، ذکر، معرفت، محبت حق تعالیٰ میں جو اشتراک ہے، اسکو دکھایا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں سے بہت سے اثرات قبول کئے، ہندو مذہب کی اصلاحی تحریکیں اور بھکتی کا نشوونما مسلمانوں ہی کے زیر اثر ہوا، ہندو مذہب اور اسلام کے فلسفہ کے تصادم سے پیدا ہونے والی صدی عیسوی تک ہندوستان میں بہت سے نئے فرقے پیدا ہو گئے، ویدانت کی مختلف تعبیروں سے مختلف خیالات پھیلے جن میں رام نوچ، مادھو، ولہہ کے خیالات زیادہ مشہور ہوئے، لیکن ان کے سوا اختلاف بھکتی کے سیلاب میں بہہ گئے،

ہندو اہل قلم مثلاً پران ناتھ (بیس گروہوں کی بات) گنگا بٹن کول (مجموعہ) بال کرشن برہمن حصاری (دیشی خاں) سدا سکھ نیاز (تنبیہ الغافلین) نے ہندوؤں کو مسلمانوں کے اعتقادات کو روشناس کرنے کی کوشش کی،

کبیر نامک، دادو، پران ناتھ، بابا لال، جگ جیون داس، چرن داس نے تو ہندو مذہب میں بہت سے اسلامی عناصر پیدا کئے، ہندوؤں میں قدیم خیال کے رہنما کے بجائے نئے مذہبی پیشوا پیدا ہوئے، اسلامی طرز کے مرشد اور مرید کی طرح گرد اور چیلہ کی اہمیت زیادہ ہو گئی، ہندوؤں نے بھی فارسی تذکروں کی تقلید میں اپنے مذہبی پیشواؤں کے حالات قلمبند کئے، جس کی مثال سنسکرت میں نہ تھی،

"ص ع"

اس سال کلکتہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد میں پانچ ہزار طلبہ کو ڈگریاں میں جو گزشتہ بیس سال کے مقابلہ میں سو فی صدی ترقی ہے، ۱۹۱۵ء میں میٹرک کے امتحان میں سات ہزار پانچ سو لڑکے پاس ہوئے تھے، ۱۹۳۵ء میں انیس ہزار طلبہ کامیاب ہوئے، بیس سال میں ابتدائی تعلیم کے مدارس کی تعداد تیس ہزار پانچ سو سے ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی ہے، رڑکون کی تعداد گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار سے بچپن لاکھ چھیاسی ہزار تک بڑھ گئی ہے، لیکن ابتدائی مدارس میں جو طلبہ داخل ہوتے ہیں، ان میں ۱۲ فی صدی اور رڑکیوں میں ۲۵ فی صدی ابتدائی تعلیم کی تکمیل کرتے ہیں، تقریباً ۶۰ فی صدی لڑکے اور بچے ۱۲ فی صدی لڑکیاں پہلے سال ہی میں اسکول چھوڑ دیتی ہیں، اسلئے ابتدائی مدارس ان کے لئے اتنے مفید ہوتے جتنے کہ ہونے چاہئیں، ابتدائی مدارس کے اساتذہ کی ماہانہ اوسط تنخواہ سات روپے سے بھی کم ہوتی ہے، کچھ ایسے اساتذہ ہیں جن کی تنخواہ بیس روپیہ سے تیس تک ہے، لیکن ہزاروں اساتذہ ایسے ہیں جن کی تنخواہ پانچ روپیہ سے بھی کم ہے، اتنی قلیل تنخواہ میں لائق اساتذہ کا ملنا ممکن نہیں لیکن ابتدائی تعلیم سے دلچسپی روز بروز بڑھتی جاتی ہے، حکومت بنگال نے میونسپلٹیوں کو یہ اجازت دی تھی کہ ابتدائی تعلیم کی اشاعت زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن ابتدائی تعلیم جبری نہیں بنائی گئی اس لئے بعض میونسپلٹیوں نے تو ابتدائی تعلیم کے سلسلہ میں کافی جدوجہد کی، لیکن بعض نے توجہ نہیں کی، ۱۹۲۹ء میں

ایتھر کا وجود

سائنس دان سائنس کے ماہرین نے اس تجربہ کے لئے زمین کی سمت روشنی کی دو شعاعیں اُتار
تائید کی شکل میں منعکس کیں کہ اگر دنیا واقعی ایتھر کے سمندر سے ہو کر آفتاب کے گرد گھومتی ہے تو ان
شعاعوں میں سے ایک کی رفتار کم ہو جائے گی لیکن دونوں شعاعیں ساتھ ساتھ بڑھتی گئیں
اس تجربہ سے ایتھر کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے، آئنسٹائن کے نظریوں (۱۹۰۵ء) نے بھی ایتھر
کو سائنس دانوں کا محض وہم قرار دیا، لیکن کلیولینڈ کے ایک پروفیسر نے ایتھر کے وجود سے انکار
نہیں کیا، اس نے روشنی کی شعاعوں کا تجربہ پار سے پر کیا، اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ دنیا ایتھر کے
سمندر سے ہو کر گھوم رہی ہے، اور اس کی رفتار ایک سکند میں کئی سو میل ہے، مگر اس کا نظریہ عام طور
قبول نہیں کیا گیا،

آئنسٹائن جب نظریہ اضافیت کو ترتیب دے رہا تھا، تو اس کی توجہ اس طرف ہوئی، کہ گھڑ
جب بند ہونے لگتی ہے، تو اس کی رفتار اتنی سُست پڑ جاتی ہے، کہ اس کا پتہ چلانا بہت ہی مشکل ہو جاتا
ہے سائنس کے ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا ایتھر کی موجودگی کے سبب سے ہوتا ہے لیکن آئنسٹائن
نے اس نظریہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور بتایا کہ یہ ایتھر کی موجودگی کی دلیل نہیں بلکہ گھڑی
کی رفتار کی سُستی دیکھنے والے کے اضافی مشاہدہ کا نتیجہ ہے،

گذشتہ جنوری میں ایک ماہر طبیعیات کا ایک مضمون سائنس میں نکلا ہوا تھا آئنسٹائن کے خیال
پر سخت نکتہ چینی کی گئی ہو اس نے آئنسٹائن کی ذہنی قابلیت اور کاوش کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ
سچے میں غلطی کر سکتا ہو، اس لئے اس کا ایتھر سے انکار کرنا قابلِ تسلیم نہیں، ایتھر کے وجود سے انکار نہیں کیا
جاسکتا اس مضمون سے ماہرین طبیعیات کے حلقہ میں کافی دلچسپی بجا رہی ہے، "ص ع"

کاؤن میں جبری ابتدائی تعلیم کا قانون پاس ہوا، اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لئے ایک تعلیمی
ٹیکس بھی تجویز ہوا، لیکن یہ قانون عمل میں نہیں آیا، اب گذشتہ تین سال اس کی طرف خاص توجہ کی گئی،
۱۱۶ اضلاع میں یہ قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اور آٹھ اضلاع میں تعلیمی سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے، اگر ٹیکس
پورے صوبہ میں جاری ہو گیا، تو ایک کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی، لیکن یہ رقم بھی کافی نہیں، کیونکہ
صوبہ کے تمام مدارس کے لئے دو لاکھ مدرسین چاہئیں، مذکورہ بالا رقم تو صرف ان کی تنخواہ میں خرچ ہو جائیگی، لیکن
جبری ابتدائی تعلیم سے اگر ایسی ہی دلچسپی لی گئی، تو جلد از جلد یہ مشکلات حل ہو جائیں گی، حکومت مختلف
ذرائع سے روپے کی فراہمی کی کوشش میں ہے،

بیس سال میں ثانوی اسکولوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ لاکھ ہو گئی، اور طلبہ کی تعداد بھی نصف سے زیادہ
بڑھ گئی ہے، لیکن تعلیم کا معیار گھٹ گیا ہے، اور اب عام خیال یہ ہے کہ اب میٹرک پاس کر لینا
پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، اسکولوں کی مالی حالت اچھی نہیں، اس لئے وہ لائقِ مدرسین کی
خدمات حاصل نہیں کر سکتے، مشکل سے کوئی ایسا اسکول ملے گا، جو معنوی حیثیت سے مغربی ممالک کے
معیار کے مطابق ہو، میٹرک کا نصاب بدل دیا گیا ہے، اس لئے امید ہے کہ طلبہ کی قابلیت میں نمایاں ترقی
ہو جائیگی، لیکن جب تک اسکولوں میں لائق، قانع اور مطمئن مدرسین کا فقدان ہو، نصاب کا کامیاب ہونا مشکل
ہو، نو رستی کی اعلیٰ تعلیم میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے، وہ مالی دقتوں میں مبتلا نہیں اس لئے مختلف
شعبے کھلتے جا رہے ہیں، لیکن میٹرک کے امتحان کی آسانی کی وجہ سے عام طور سے لڑکے اچھے نہیں نکلتے۔
لڑکیوں کی تعلیم میں بھی روز افزون ترقی ہو رہی ہے، اب سے بیس برس پہلے صرف سوا
لڑکیاں میٹرک کے امتحان میں شریک ہوتی تھیں، لیکن گذشتہ سال تین ہزار سات سو شریک ہوئیں
لیکن لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ابھی تک خاطر خواہ نہیں، لڑکوں کے بارہ سو اسکول کے مقابلہ میں لڑکیوں
کے اسکول صرف پچاس ہیں، مگر اس سے باہر ان کے لئے کوئی ڈگری کالج نہیں (ماخوذ از انجمن مؤرخین ہندوستان)

ادبیا

قصیدہ تبریک

جس کو مولوی اقبال احمد خان صاحب سہیل ایم اے، ال ال بی، ایم ال اے نے جلد سہیل
سیر شبلی انٹرمیڈیٹ کالج اعظم گڑھ میں جس کے صدرین نواب صدیر جنگ مولینا حبیب الرحمن
خان شترانی سابق صدر الصدور دولت آصفیہ تھے، پڑھا گیا

قتیلِ ناکِ عشق تو ام نمی دانی کہ چارہ سازی در دم تو نیز توانی
ہمان زہر بنِ مو شورِ العطش خیزد ہزار خم کدہ و صلم اربوثنانی
بہجرت اشک بریزم ز جلوہ بگریزم منم چو قطرہ شبِ بنم تو مہر تابانی
میانہ من و تو ربط خاک و خورشید است ز تو گریزم و گردِ خودم بگری دانی
فراز مرتبہ عشق نیک می دامن زہر زہا کہ سر و دم خورم شپانی
چہ مہر و ماہ کہ بام بلند ہمت ماست ہزار پایہ فزون تر ز کاخ کیوانی
زمانہ دامنِ بختم بہ موجِ نکست وخت کہ ہست مایہ آسایشم پریشانی
من از متاعِ دو عالم غم تو برجیدم گذاشتم بہ ملک لذت تن آسانی
خراب تمنی زہرا بہ غم کر دست فلک کہ داشت من چشمِ لطیفِ بینائی
بہ نوشِ مشرب من پے بزرگ آبِ بقا ز شرم او عرش بر چکد ز پیشانی
ز خاکِ مرقوم از ذرہ ہفتا رند جہان شود ہمہ ز آبِ حیات طوفانی

دو صد بہشتِ معانی بہ سینہ پنهانست مرا بہ دیدہ نہ گنج بہشتِ رضوانی
فلک بہ امنش آورد و ماہِ انجم سخت غبار ہاک بہ گنجِ ختم بہ جولانی
بہ سینہ کاوی خود صد گہر برون فلکم وزان یکے نہ فرد شمعِ بعلِ رمانی
چہ گنجہا کہ زیان کردم و ہنوز مرا ز فیضِ طبع بود دعویٰ برخانی
زکوٰۃ خامہ بدر کردم و فلک می خواست کہ قسمتش بہ سپارم بہ ابر نیسانی
ز پیکر تو کہ دہم شاہِ ان معنی را ہزار رہ شکند رنگِ بر رخِ رمانی
مشامِ خلوتیانِ فلک شو شاو اب چو من ز خامہ فشا نمِ ریحِ ریحانی
شرابِ خم کدہ فارس از لہم جوشد اگر چہ من نہ صفا ہانسم نہ کاشانی
ز بسکہ خردہ جان می تراود از قسم نوید زندگی نو دہم بہ قافانی
گمانِ خویش ستانی بن مہر کہ بود مدحِ من ہمہ راجع بہ ذاتِ نعمانی
گرت شکر فی نقشہ در آورد و بگفت رسد بہ خامہ نقاشِ آفسرین خوانی
زمینِ جرعه فیضانِ شہلی است کہ من بہ قطرہ بنوسیم بہ استِ عمّانی
ز فیضِ تربتیش این سہیل شد است و گر نہ نامرہ نقدم بہ بیچِ نستانی
قصا کہ نظمِ دو عالم بہ دستِ قدرتِ باد بکشورِ ہنرش دادہ است سلطانی
حمامِ سدرہ نیار و کہ بال بکشايد بہ وادی کہ کند ہمتش پر افشانی
مداوِ خامہ اورا بہ صورتِ دمعنی نشان دہند بہ ظلمات و آبِ حیوانی
فروغِ دیدہ جانش ز جو ہر اول یکے ز مرتبہ دانشِ معلّم ثنائی
حریفِ بزمِ کمالش ہدیہ قاریابی گدازے خوانِ نوازشِ جریرِ خاقانی
روایتِ زکاتِ لبش صحیفہ رازی حکایتِ ز خطِ لبش کمالِ سبحانی

بہ نامہ آئینہ دار جلال فاروقی

چو سیرت نبوی برنگاشت خامہ اُو،

زہر کب سادات بر آستانہ اُو

اگر جمال کمالش نقاب بردارد

چو صبح دم شہِ خاورد رسد بہ مرقد اُو

کنون کہ عالم ذراست از رخسار وشن

درین چمن کہ نوید بہار آمدہ است

بہ بخت خویش بنار و بناے دانشگاہ

حریف بزم کن ہم صغیر شمعانی

جمال صورت و معنی فروغ دانش وین

چکہ زرشخ کلکش شراب مینائی

چو دیدہ بر رخ افتد ز دل ندا آید

ز بسکہ خامہ تو جان دم بہ قالب فن

بہ اتقاسے تو ناز و شمار اسلامی

غلام شہلیم و ننگ ہمہ باشد

مرا تو یوسف گم گشتہ ام بیا داری

بخاست نغمہ طبعم ز مرقد شہلی

تو ہم معذیم ہستی و بہ ذات تو باد

ترانہ سنجی کلک سہیل ارزانی

بہ خامہ شانہ کشش اجہتا و نعمانی

ز اگر فتنہ جہان را بجلوہ سامانی

نسیم روضہ رضوان کند گس رانی

ز ہر دو ماہ ستاند خراج رختانی

ہزار سجدہ فرو باروش ز پیشانی

بہ خاکفان حریش سزد سلیمانی

رسیدہ است نیسے ز فیض روحانی

کہ سایہ بر سرش افکند شبلی ثانی

جناب صدر شریعت حبیب شہروانی

کہ داغ سجدہ بھی تابدش بہ پیشانی

سزد نغمہ نعتش خطاب حسانی

فرشتہ ایت مگر در لباس انسانی

زمانہ نام نہادت سیح و دورانی

بہ اعتناے تو خند و ہسار ایمانی

بہ مدح اہل دول خامہ را سبک رانی

اگر شناسے تو گویم بہ آن تو شایانی

چو آمدی سربالین بہ فاتحہ خوانی

مطبوعات عاجلہ

اردو کے ہندو ادیب مولفہ جناب انظر کا کوروی تقی طبع چھوٹی ہنماست ۲۵۶ صفحے

کاغذ، کتابت و طباعت اوسط قیمت چھوٹی انوار یک ڈپو لکھنؤ،

اردو زبان کی مخالفت میں ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جا رہا ہے، کہ نہ وہ ہندوؤں کی زبان ہے

اور نہ اس سے ان کو کوئی تعلق رہا ہے، اس خلاف واقعہ بیان کے جوابات نہ صرف مسلمانوں نے

بلکہ حق پسند ہندوؤں نے بھی دیئے ہیں، اسی سلسلہ میں مولف نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں ہر

کے اردو زبان کے کئی سو ہندو شعراء کے حالات ان کے ادبی خدمات اور ان کے کلام نمونے دیئے ہیں

اور اردو زبان کی تاریخ، اسکی وسعت و ہمہ گیری، سانی مرکزیت، ہندوستانی ہندوؤں سے اس

کے تعلق، اس کی نشو و نما میں ان کی کوششوں اور اس موضوع کے دوسرے پہلوؤں پر بہت

سے علمی و تاریخی شواہد، ہندو مسلمان اور دوسری قوموں کے علماء اردو کی تحقیقاتوں، راپوں،

سکریبی بیانات کو جمع کر دیا ہے، گو اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو اس سے پہلے کہی

لکھی نہ جا چکی ہو، تاہم مصنف نے ان متفرق معلومات کے تلاش و جمع کرنے میں کافی محنت کی ہے

اور یہ کتاب اس غلط پروپیگنڈے کا اچھا جواب ہے، اگر مولف اور تلاش سے کام لیتے تو ان

کو ہندو شعراء کے اور بہت سے نام مل جاتے، کتاب کی ترتیب البتہ بہت خراب ہے، اس کے

پڑھنے میں انہیں ہوتی ہیں بعض مقامات پر دوسروں کے اقتباسات مولف کی عبارت سے مل گئے ہیں

اور بھی بعض خامیاں ہیں جو بہر حال نقشِ اول میں ہونی ہی چاہئیں،

اصطلاحات حصہ اول، مرتبہ جناب مولوی ظفر الرحمن صاحب دہلوی تقطیع
پیشہ وراں، اوسط ضخامت، ۲۲ صفحے، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر
قیمت ۴۴ روپے انجن ترقی اردو ہند، نئی دہلی،

دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی پیشہ وروں کی اصطلاحوں کا بہت بڑا ذخیرہ
جس کا بڑا حصہ صرف پیشہ وروں کی زبانوں پر ہی اور لغت کی کتابیں ان سے خالی ہیں اور بغیر پیشہ وروں
کی مدد کے اور ان اصطلاحوں کا مصداق دیکھے ہوئے ان کا سمجھنا بھی مشکل ہے، اس لئے ان کا
جمع کرنا بڑا دشوار کام تھا، مولوی ظفر الرحمن صاحب کی یہ ہمت اور محنت قابل ستائش ہے کہ انہوں نے
تمام پیشہ وروں سے مل کر ان سے اصطلاحوں کو سمجھ کر برسوں کی محنت و تلاش سے اردو زبان میں اس
لسانی ذخیرہ کا اضافہ کیا، اس حصہ میں صرف دس پیشوں کی اصطلاحیں ہیں، ہر اصطلاح کی پوری تشریح
ہے، جا بجا وضاحت کیلئے نقشے اور تصویریں بھی دیدی گئی ہیں، انجن ترقی اردو نے یہ کتاب شائع کر
اردو لغت میں بہت مفید اضافہ کیا ہے،

یورپ کی خوشی سیاست مؤلفہ جناب تصور حسین صاحب ایم اے، تقطیع چھوٹی
ضخامت ۱۲۶ صفحے، کاغذ اچھا، کتابت و طباعت معمولی، قیمت ۴۴ روپے،
پتہ: کتاب گاہ دہلی،

یورپ کی موجودہ خونین سیاست، خاص خود غرضی اور دوسرے ملکوں کو مال غنیمت بنانے
کے لئے برسوں کی باہمی رشک و رقابت کا نتیجہ ہے جس کے سمجھنے کے لئے گزشتہ نصف صدی کے یورپ
کے سیاسی نشیب و فراز کا جاننا ضروری ہے، لائقِ مولف نے اس کتاب میں اٹھارہویں صدی کے
آخر سے جنگِ بھقان تک مختصر اور اس کے بعد سے اس وقت تک کسی قدر تفصیل سے یورپ کی سیاست

پر اس طرح تبصرہ کیا ہے کہ یورپی سیاست کا مدو جزر، اس کے اسباب اور موجودہ نتائج نکال ہوں کے
سامنے آجاتے ہیں، کتاب کے آخر میں ماخذوں کا حوالہ بھی دیدیا ہے، اپنے موضوع کی وسعت کے
اعتبار سے کتاب بہت مختصر ہے، لیکن مفید ہے،

سائنس کے کرشمے، مرتبہ جناب میر حسن صاحب ایم اے، تقطیع چھوٹی ضخامت
۱۱۲ صفحے، کاغذ کتابت و طباعت بہتر، قیمت ۴۴ روپے، ادارہ ادبیات اردو، رفعت منزل
خیرت آباد، حیدرآباد دکن،

حیدرآباد ریڈیو پر روزانہ کے مشاہدات سے متعلق سائنس کے بعض معمولی مسائل اور مظاہر
ہوئیں انہیں اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے، اس میں ہوا، اور پانی کی مابیت، ان کے خواص اور
ذائد اور بجلی، ہوا بازی، ٹیلی ویژن، کیمیائی جنگ اور ربڑ کی تاریخ و ترقی پر مختلف اشخاص کی چھ تقریریں
یادگار جگر، مرتبہ جناب پانڈے سرسوتی پرشاد، تقطیع چھوٹی، ضخامت ۱۱۲ صفحے،
کاغذ کتابت و طباعت نفیس، جلد خوبصورت، قیمت ۴۴ روپے، پانڈے سرسوتی پرشاد
لاہور، گورکھپور، ہائی اسکول،

منشی رنگ بہادر لعل جگر گورکھپوری و سیم خیر آبادی کے تلامذہ میں ایک خوش مذاق اور خوش فکر
تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کے بھانجے پانڈے سرسوتی پرشاد نے یادگار جگر کے نام سے ان کے
کلام کا مجموعہ شائع کیا ہے، اس کے شروع میں شاعر کے متعدد ہندو مسلمان احباب اور قدردانوں کے
تبصرے اور تعارف ہیں، ان میں جناب فراق اور محبوب گورکھپوری کے نام قابل ذکر ہیں، مصنف اپنے
کلام کی جانب سے بہت لا پرواہ تھے، بلکہ اس کا بڑا حصہ انہوں نے خود ضائع کر دیا، اس لئے اس مجموعہ میں
کل ۲۹ غزلیں ہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ منتخب ہو، تخیل کی رنگینی اور طرزِ ادا کی شوخی کے اعتبار سے کلام
نامر قدیم رنگ کا نمونہ ہے، لیکن اس خوش مذاقی کیساتھ کہ ذوقِ سلیم پر حرف نہیں آتا، شاعر کو زبان